

مباحث ف اعجاز القرآن

تأليف
الدكتور / أحمد جمال العمري

الناشر
مكتبة الشباب
٢٦ شارع اسماعيل برقي - باليرة
٣١٨٣٥

اهداءات ٢٠٠٢
أد/مطفى الصاوي الجويني
الاسكندرية

مباحث ف اعجاز القرآن

تأليف
الدكتور / أحمد جمال العمري

الناشر
مكتبة الشباب
٢٦ شارع اسماعيل هري - القاهرة
٣١٨٢٥ ق ١

الإهداء

إلى ولدي . . . محمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت
العليم الحكيم » .

« ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير » .

« ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » .

مقدمة

الحمد لله . . . الرحيم الرحمن ، خلق الإنسان علمه البيان ، وميزه على سائر مخلوقاته بالعقل واللسان وأضاء بصائر وأبصاره بنور القرآن .

أحمده سبحانه ، جلّت حكمته ، وعظمت مشيئته ، له في كل مجال آية ، وفي كل خلق حكمة تشهد بعظمته الباهرة ، وقدرته القاهرة .

والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أفصح الناطقين وأبلغ المتكلمين ، الذي شرفه الله بالقرآن . . محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان . . . وبعد :

فالقرآن كلام الله المعجز للخلق في بلاغته وأسلوبه ونظمه ، المعجز في تأثيره هدايته ، المعجز في تشريعاته ، المعجز في علومه وحكمه ، المعجز في كشف الحجب عن الغيوب الماضية . . وفي كل باب من هذه الأبواب للإعجاز فصول ، وفي كل فصل منها فروع ترجع إلى أصول . . ولقد حار العلماء في كشف حُجُب البيان عن وجوه إعجاز القرآن وتفرقت بهم السبل ولكن وقف غالبهم عند أسلوبه المعجز ولفظه الموجز ، حيث أعيّت بلاغته البلاغاء ، وأعجزت حكمته الحكماء ، وأبكت فصاحته الفصحاء . . وقفت مع القرآن العظيم أمام المباحث البلاغية أحلّها وأنامل عميق معانيها ودقيق عناصرها محاولاً تلمس ما فيها من إعجاز وجمال . . وإبراز ما فيها من إبداع وروعة . .

لكن هذه المباحث البلاغية ، لم تكن المتحجب وجوه الإعجاز الأخرى ،

التي كانت تنطق بعظمة الحق سبحانه ، وتعترف بقُدوته القاهرة وعظمته الباهرة .

وقفت أتأمل وأبحث في بعض القضايا الكبرى التي تهتم الفكر الإنساني عامة وتخطب العقول والقلوب بأرقى ما يمكن أن يخاطب به بشر .

وقفت أتأمل الإعجاز في مجال التشريع . وفي مجال الأخلاق . وتمعننت في الإعجاز القرآني . . . عندما حثَّ على أعمال العقل . . . وعندما وضع أسس التربية . . . تربية الإنسان . . . وتوجيهه وتقويمه . . . وعندما وضع تربية روحه من أجل صلاحه وفلاحه ونجاحه ، وعندما حدد له الوسائل التي تريح نفسه وتزيل عنه مخاوف الحياة .

لقد وقفت أتأمل الإعجاز التشريعي والأخلاقي والتربوي . . . للقرآن العظيم ، كل ذلك لإبراز القيم الإسلامية الصحيحة ، التي وضع دعائمها الحق تبارك وتعالى بين ثنايا كتابه العظيم .

ووقفت أيضاً أمام بعض العناصر القرآنية التي اشتمل عليها القرآن العظيم . . . وقفت أتأمل في تصورات القرآن . . . وأتسَمَّعُ لآيقاعاته الصوتية ، وأنصت لحركة الفواصل القرآنية . . . وأتمنن في قصصه وأمثاله الربانية . . . فرجدت آيات وسعت كل شيء وشملت كل علم وفن ، ذلك أن الحق تبارك وتعالى جعل كتابه العظيم آية بينة على القدرة الإلهية ، والعظمة البينانية . فجاءت هذه المباحث آية أخرى تضاف إلى الآيات السابقة التي تشهد بقدرة الخالق البارئ ، وعظمته ، وتسبح بحمده بكرة وأصيلا . كل هذه الأمور فرفضت على أن أجعل هذا البحث في ثلاثة أبواب مترابطة . . . يجمعها موضوع

الإعجاز وآياته . . خصصت الباب الأول لدراسة التضايا السككية . . التي
تهم الإنسانية جمعاء والتي من أجلها أرسل الحق تعالى نبيه بالهدى ودين
الحق ، ليظهره على الدين كله . . ومصدراً لقوله تعالى : « وما أرسلناك
إلا رحمة للعالمين » .

فتمحدث عن الإعجاز القرآني في مجال التشريع الإسلامي . .

ثم الإعجاز في مجال الأخلاق الإسلامية .

ثم الإعجاز في مجال أعمال العقل . . وكدُّ الفكر من أجل الوصول
إلى الحقائق السككية وتحدثت كذلك عن الإعجاز في مجال التربية . . تربية
الإنسان . . وتوجيهه وتقويته . . ومعاملته . . وأخيراً تحدثت عن قضية الإيمان
بالتأييد .

وجعلت الباب الثاني في دراسة أهم الموضوعات القرآنية التي تتصل
بالقرآن المجيد .

— فتحدثت عن الوحي . . والليلة المباركة التي نزل فيها .

— وتحدثت عن المناسبة بين سور القرآن وآياته .

— وتحدثت عن فوائح السورة القرآنية . وفندت الآراء التي قيلت
حولها .

— ثم تحدثت عن الإيقاع الصوتي والتناسق الفني في القرآن العظيم .

ثم تناولت بالدراسة الكلمة القرآنية والنقطة القرآنية . . والأمثال
القرآنية والفواصل القرآنية . . وأخيراً درست الصورة القرآنية .

وخصصت الباب الثالث لدراسة بعض الموضوعات والأساليب البلاغية

التي وقف أمامها العلماء . . وجعلوها أهم وجه من وجوه الإعجاز القرآني . .

وهو ما ذكره تحت باب « البلاغة » كما فعل الرماني . . في رسالته .
« النكت في إعجاز القرآن » .

وكما حدد الجرجاني . . في كتبه البلاغية : « دلائل الإعجاز »
« وأسرار البلاغة » ، ورسالته الشافية .

تحدث في هذا الباب عن الإيجاز والتكرار والتجانس وائتلاف اللفظ
مع المعنى ، والابضاح بعد الإبهام ، والتكميل والتتميم ، والمطابقة والمقابلة .
كما تحدث مجموعة من الأساليب القرآنية . كأسلوب القسم ، وأسلوب
التوهيم ، وأسلوب الالتفات ، وأسلوب التوكيد ، وأسلوب المبالغة ،
وأسلوب الرمز ، وأسلوب الاستخبار .

وبعد فهذه مباحث في إعجاز القرآن العظيم ، تدور حول القرآن وقضاياها
وأساليبه البلاغية . أردت أن أوضح من ورائها بعض ما ينطوى عليه
كتاب ربنا من روعة البيان ، ومدى تأثيره في النفس البشرية . .
والحياة الانسانية .

لقد جعل الحق سبحانه مفاهيم إعجاز قرآنه العظيم في كلمات . .
وجعل هذه الكلمات آيات معجزات ، فحيث نظر ناظر في كتاب الله ،
بقلب سليم ، وعقل واع ، ونفس مجتمعة . . وجد وراء كل آية —
من الكتاب العزيز — معجزة نيرة ، تغمر بنورها الآفاق كلها من
حواله ، فلا يرى إلا نوراً علوياً يشرح صدره للحق ، ويفتح قلبه للإيمان .
« وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ » .

« وكذلك أوحينا إليك رؤوساً من أمرنا ما كنت تدري
ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من
نشأ من عبادنا » (الشورى ٥٢) .

فسبحان الله العلي القدير ، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب
ولم يجعل له عوجاً قيباً ، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
اختلافاً كثيراً ، وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث بدين
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون .

والله أسأل أن يلهمنا الصواب في القول . والاخلاص في العمل .
فهو حسبي وهو نعم الوكيل .

د . احمد جمال العمري

الباب الأول

مباحث في مناهج القرآن

١ - في التشريع .	٢ - في الأخلاق .
٣ - في مخاطبة العقل .	٤ - في تربية الإنسان .
٥ - في تربية الروح .	٦ - في معاملة النفس .
٧ - في تقويم الإنسان .	٨ - في الإيمان بالغيب .

١ - إعجاز في مجال التشريع

سيظل لدستورنا التشريعي العظيم . . القرآن الكريم ، الجلال والرفعة على مر الأزمان والأجيال ، بالرغم من تحديات النظريات والمذاهب ، والنظم والتشريعات التي يضعها البشر من أجل سعادة الانسان والمجتمع .

سيظل للقرآن العظيم مكانته وجلاله وإعجازه ، ولن يبلغ واحد من هذه المذاهب أو النظم مبلغه في إعجازه التشريعي من أجل سعادة البشرية جمعاء .

* إن القرآن مصدر الشريعة الاسلامية السمحة ، وهو دستورها القائم أبد الدهر . . لقد استغنى به المسلمون في الصدر الأول للاسلام فأغنىهم عن كل شيء . . لا يمدون أبصارهم إلى غيره ، ولا يأخذون لدينهم ودنياهم إلا بما توحى به إليهم كلمانه ، وتومىء به إليهم آياته . ولا يستقيم هذا القول الذي نقوله - بأن القرآن هو مصدر التشريع الاسلامي . . ألا بفهم صحيح سليم لكتاب الله .

ولا يكون هذا الفهم الصحيح السليم إلا عن طول تدبير لكتاب الله ، ووقوف على أسرار إعجازه وبهذا الفهم لكتاب الله يتحقق لنا أمران :

أولهما : تصوير مسائل الدين تصويراً واضحاً دقيقاً محدداً ، وبهذا يعرف المسلم الحكم قاطعاً فيما أحل الله وما حرم .

وثانيهما : جعل مسائل الدين واقعة في مفهوم المسلمين ، واضحة في تصورهم ، وإن لم يكن ذلك لهم جميعاً فللجمهرة العظمى فيهم . حيث تعرض مسائل الدين في كلمات يسيرة مفهومة لا تتجاوز آية كريمة من آيات الله . . وبهذا يتصل المسلم بدينه اتصالاً مباشراً .

لقد نظر القرآن إلى المجتمع الانساني نظرة سمتها الشمول والموضوعية والتكامل في آن واحد . فالمجتمع وحدة كاملة متكاملة لبنتها الفرد لذلك بدأ القرآن بتربية هذا الفرد . . . وأقام أسس هذه التربية على دعائم من تحرير وجدانه . . . يحور القرآن وجدان المسلم بعقيدة التوحيد التي تخلصه من أدران الوهم ، وسلطان الخرافة ، وحتى يكون في مجتمعه عبداً خالصاً لله متجرداً من كل شيء إلا عبادة الواحد المعبود .

لذلك يضع القرآن الأسس الكفيلة لذلك . . . فلا حاجة للمخلوق إلا لدى الخالق ، الذي له الكمال المطلق ، والذي يهب الحياة ، ويمنح الخير للخلائق كلها ، إنه خالق واحد ، وإله واحد ، لا أول له ولا آخر ، قدير على كل شيء . . . عليم بكل شيء ، محيط بكل شيء وليس كمثل شيء . . . وهذه هي العقيدة الكاملة في العقل وفي الدين .

— « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، اللَّهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ، ولم يكن له كفواً أحدٌ » (١) .

— « هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ، وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم » (٢)

— « كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » (٣) .

— « ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ » (٤) .

(٢) سورة الحديد ٣

(٤) الأنعام ١٠٥

(١) سورة الاخلاص .

(٣) القصص ٨٨

— « وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا » (٥).
 — « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ » (٢).
 — « لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ، وَهُوَ
 اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ » (٣).

ولما كان القرآن من لدن الواحد الأحد ، فلا بد أن يؤكد وحدانيته -
 جلا وعلا - بالحجج القاطعة .. التي لا تُرد ، والتي تعتمد على المنطق العقلي
 السليم ، ولا تقبل الجدل .

— « لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا » (٤).
 — « قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بُتَغُوا إِلَى
 ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُقُولُونَ عُلُوا
 كَبِيرًا » (٥).

هذا هو لب العقيدة الإسلامية ..

التوحيد

فإذا صحت عقيدة الفرد .. كان عليه أن يأخذ بكل شرائع القرآن
 فرائض وعبادات .

فاصلة : عماد الدين ، ومن أقامها فقد أقام الدين ، والصلاة تنهى عن
 الفحشاء والمنكر ، (وصلاة) الجماعة واجبة - على الرأى الأرجح إلا لعذر -

(٢) السورى ١١

(٤) الأنبياء ٢٢

(١) الأحزاب ٢٧

(٣) الأنعام ١٠٥

(٥) الاسراء ٤٢

وهي شرط في الجمعة والعتيدين ، والذي يصلي منفرداً لا يغيب عن شعوره
آصرة القربى بينه وبين الجماعة الإسلامية في أقطار الأرض ، فهو يعلم أنه
في تلك اللحظة يتجه وجهة واحدة مع كل مسلم على ظهر الأرض ، ويستقبل
معه قبة واحدة ، ويدعو بدعاء واحد - وإن تباعدت الأقطار والديار .

والزكاة : حق واجب . . تقتلع من النفوس جذور الشح . . وعبادة
المال ، والحرص على الدنيا ، فهي مصلحة الجماعة الإسلامية وأداء الزكاة يرسى
دعائم التعاون بين المجدودين والمحرومين فيشعر الفرد بمسكافل الجماعة .

والصيام : رياضة روحية ، قصد بها التحكم وضبط النفس وتقوية
الإدارة ، والسيطرة على الشهوات ، ثم أنه مظهر اجتماعي ، يعيش فيه
المسلمون من أقصى الأرض إلى أدناها شهراً كاملاً على نظام واحد
في طعامهم ، كما تعيش الأسرة الواحدة في البيت الواحد .

والحج : اجتماع وتعارف وتشاور ، ثم هو سياحة دينية تروض النفس
على تحمل المشاق وتفتح بصيرتها على أسرار الله في خلقه .

كل ذلك يربي الفرد المسلم على الشعور بالانتماء إلى المجتمع الإسلامي
الكبير وتشعره بالتبعية التي يقررها القرآن وينوط بها كل تكليف من
تكاليف الدين . وكل فضيلة من فضائل الأخلاق .

— « كُلْ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً » (١)

— « كُلْ أَمْرِيءٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ » (٢)

— « لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ » (٣)

(١) المدثر ٣٨ .

(٢) الطور ٢١ .

(٣) البقرة ٢٨٦ .

* وليست العبادات وحدها التي حث عليها القرآن فقد حث أيضاً على مجموعة من المثل والقيم ، والفضائل العليا التي تربي النفس على الوازع الديني كالصبر والصدق والعدل والاحسان ، والحلم والعفو ، والتواضع والكرم إلى غير ذلك .

ومن تربية الفرد - اللبنة الأولى - ينتقل القرآن إلى بناء الأسرة ، تمهيداً لإقامة المجتمع . والأسرة في نظر القرآن نواة المجتمع . ودعامة بنيانه . لقد شرع القرآن الزواج . إستجابة لنوازع الفرد ، وإبقاء على النوع الانساني في تناسل طاهر منظم يحفظ الأنساب .

وتقوم الرابطة الأسرية في الزواج على دعائم قوية من المودة والرحمة ، والسكينة وراحة النفس ، والمعاشرة بالمعروف ، والألفة بين الزوجين . ومراعاة خصائص المرأة . والوظيفة الملائمة لكل منهما .

— وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۖ (١) .
— وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ (٢) .

— الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ (٣) .

* ومن الخلقة الأولى وهي الأسرة ، ينتقل القرآن إلى المجتمع الاسلامي كله فنجد أن القرآن قد حدد نظام الحكم ، وأرسى قواعد الحكومة الاسلامية في أوضاعها . . فهي حكومة قائمة على الشورى :

— « وشاورهم في الأمر » (١) .

— « وأمرهم شورى بينهم » (٢) .

ولا أثر - في الحكومة الإسلامية - للأثرة والسيطرة الفردية .

— « إنما المؤمنون إخوة » (٣) .

بل هي حكومة تقوم على العدل المطلق الذي لا يتأثر بحب الذات أو العوامل الاجتماعية في الغنى والفقر .

« يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ، إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وأن تلووا أو تعرضوا، فإن الله كان بما تعملون خبيراً » (٤) .

ثم أن التشريع الإسلامي - كما حدده القرآن - ليس متروكاً لاجتهاد الحاكم ولي الأمر ، بل هذا التشريع قرره القرآن وألزم به ، واعتبر الخروج عليه كفراً وظلماً ونفساً .

— « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » (٥) .

— « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » (٦) .

— « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » (٧) .

— « أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم

يوقنون » (٨) .

— ومن أروع آيات الإعجاز التشريعي للقرآن . . صيانتها للحريات

(٣) الحجرات ١٠

(٦) المائدة ٤٥

(٢) الشورى ٣٨

(٥) المائدة ٤٤

(٨) المائدة ٥٠

(١) آل عمران ١٥٩

(٤) النساء ١٣٥

(٧) المائدة ٤٧

وحمايته للكيانات الخمس الضرورية لحياة الإنسان . . . النفس والدين . .
والعرض . . والمال والعقل . . ورتب عليها العقوبات المنصوصة - التي عرفت
في الفقه الإسلامي بالحدود .

« ولَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ » (١)

« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ » (٢)

« وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً » (٣)

« وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا » .

هذه آية من آيات الإعجاز القرآني . . إعجاز في التشريع لقد كان من تدبير
اللطيف الخبير إقامة شريعة الإسلام وجعلها خاتمة الشرائع وكال كالاتها . لقد
جعل الحكيم العليم مفاهيم هذه الشريعة في كلمات ، وجعل هذه الكلمات معجزات ،
فحيث نظر ناظر في كتاب الله بقلب سليم ، ونفس بجمعة وجد وراء كل آية
معجزة أو معجزات يرى في منطوقها المعنى الذي جاءت له والشرع الذي دعت
إليه ، وبهذا يتلقى المسلم أحكام شريعته على أضواء معجزات مشرقة كنيرة تغمر
بنورها الآفاق كلها من حوله ، فلا يرى إلا ثورا علويا يشرح صدره للحق ،
ويفتح قلبه للإيمان .

(١) البقرة ١٧٩ .

(٢) النور ٢

(٣) النور ٤

٢ - في مجال الاخلاق

لم يترك القرآن العظيم كبيرة ولا صغيرة إلا حدد قيمها ومعاييرها ، ووضع لها السبيل السوي . ومن هنا كانت آياته شاملة لكل علم ، واعية لكل موضوع ، وافية لكل غرض ، وكل ذلك يشهد بالمقدرة الإلهية للخالق الباري سبحانه وتعالى .

وفي مقدمة الموضوعات التي تناولها القرآن .. « الاخلاق الإسلامية » . وقبل أن نتحدث عن ماهية الاخلاق الإسلامية كما رسمها وحدد قيمها القرآن المجيد ، سنقف قليلا عند الاخلاق الوضعية عند الغربيين ، لنعرف بعدها عظمة دستور ديننا ، وإعجازه الكبير .

يقول المهتمون بالاخلاق في الغرب (١) : إن مبادئ الاخلاق ماهي إلا ظواهر اجتماعية تتملى على الأفراد دون أن يكون لهم دخل في بنائها . وتقول نظريتهم كذلك : أن الاخلاق تختلف عن الدين ، وأنه لا صلة بين الدين والاخلاق وأن الاخلاق ماهي إلا استجابة النفس إلى الوسط — أي إلى البيئة والمجتمع — فإذا ما تغير الوسط تغيرت الاخلاق وأن هذا الوسط يتسع ويضيق باختلاف الزمان والمكان .

ويقولون أيضا : أن الأمم ليست في حاجة إلى الأديان ، ولكنها في حاجة إلى الاخلاق ، ومجمل فكرهم - أن الاخلاق نتاج البيئة ، وأنها تختلف باختلاف الأمم والعصور وطبيعة المجتمعات .

ولاريب أن هذه النظريات - في ضوء فكرنا الإسلامي ، وأمام نظر قرآننا (٢)

(١) النظر : الاخلاق بلا إلهام ولا جزاء لجوبو الفرنسي ترجمة سامي الدروبي طبع القاهرة سنة ١٩٤٦ . والمشكلة الأخلاقية والفكر المعاصر - د . بارودي . ترجمة د . محمد غلاب . القاهرة سنة ١٩٥٧ والتربية الأخلاقية - دور كايم الفرنسي . ترجمة د . السيد محمد بدوي . نشر الإدارة العامة للثقافة .

(٢) نشر هذا البحث في مجلة الدعوة السعودية العدد ٦١١ شوال ١٣٩٧ تحت عنوان « الاخلاق الإسلامية كما حددها القرآن » .

المجيد ، تبدو ساذجة وقاصرة وعاجزة عن فهم حقيقة النفس البشرية ، ومساعدة الحقائق التاريخية الإنساني بل إنها ضد الفطرة ولا يقرها العلم .

في مفهوم القرآن العظيم . . أن طبيعة الإنسان ثابتة لا تختلف ، وأن الأخلاق جزء من الإسلام ، فالإسلام عتيقة وشريعة وأخلاق . وأن هناك فارقا عميقا بين الأخلاق الثابتة المتصلة بالدين نفسه وبين التقاليد التي تتصل بالمجتمع ، وتتغير وتبديل وفقا للتغير الطارى .

فالإسلام يفرق بين الأخلاق والتقاليد ، والدين والأخلاق في الإسلام لا ينفصلان، والقرآن العظيم أصل الأخلاق الإسلامية ، وهو الذي يربط بين القول والعمل ، والقيم والسلوك . . فالأخلاق — في نظر الإسلام — قاسم مشترك على مختلف أوجه الحياة . . اجتماعية وتربوية وقانونية وسياسية أيضا . أضف إلى ذلك — أن غاية الأخلاق — كما حددها القرآن ، بناء مفهوم تربوى خاص ، يجعل أداء العمل الطيب واجبا حتما ، ويجعل تجنب العمل الضار واجبا حتما ، ويجعل الخوف من الله أقوى من الخوف من القانون أو العقوبات الوضعية .

هذا هو الأصل الهام الذى وضعه القرآن العظيم فيما يتصل بالأخلاق .

إن القرآن العظيم يقرر أن القيم الأساسية ثابتة لا تتغير ، لذلك فهي قائمة على الزمان مقام الزمان ، وعلى اختلاف العصور والبيئات ، وأن الحق سىظل هو الحق لا يتغير .

لذلك — فإن أبرز قواعد الإسلام — كما وضعها القرآن — هو ثبات القيم ، وبالتالي ثبات الأخلاق وأن الالتزام الخلقى — كما حدده القرآن — هو المحور الذى تدور حوله القيم الأخلاقية ، فإذا زالت فسكرت الالتزام ، قضى على جوهر الهدف الأخلاقى ، ذلك أنه إذا انعدم الإلزام انعدمت المسؤولية ، وإذا انعدمت المسؤولية ضاع كل أمل فى وضع الحق فى نصابه .

فى الغرب أخلاق بلا التزام . . وفى الإسلام أخلاق ملتزمة .

و ثبات القيم في العقيدة الإسلامية ، يجعل ثبات الأخلاق قيمة أساسية تقوم على أساس المساعدة بأن طبيعة الإنسان ثابتة لا تختلف ، قد جاء الحق ليقيم لها الضوء الكاشف ، والهدى الصحيح الذي يحفظها من القلق والتمزق والتشاؤم والخيرة واليأس ، وهي بغير هذا العطاء لا تستطيع أن تواجه الحياة .

لقد ذهب العلم الغربي في منجزاته إلى آفاق بعيدة من المتاع المادي والرفاهية ، ولكنه ظل عاجزاً عن أن يعطي الإنسان لمحة سكونية ، أو نفحة طمأنينة . لذلك ثبت فشله ذلك أن الطبيعة الإنسانية لا تجد طريق الحق إلا في الاتصال بالله ، وفي التماس منهجه واتباع سنة رسوله — صلى الله عليه وسلم — والتخلق بأخلاقه الحميدة .

هكذا انحرف الغربيون بفهمهم فأنحرفت أخلاقهم ، وصاروا إلى ما هم فيه الآن من انحراف وانحلال ، وتمزق وضياح .

فلنتظر الآن — كيف وضع القرآن العظيم أصول الفضائل الأخلاقية

إن في القرآن الكريم . . لمجموعة من الآيات البينات التي تحدد ما يجب أن يكون عليه الإنسان في سلوكه وتصرفاته ، وتلك هي الأخلاق التي تخلق بها الرسول الكريم — صلى الله عليه وسلم — ليعطينا قدوة عملية نحتذيها في سلوكنا ، ونمضي عليها في حياتنا .

من هذه الآيات — آية كريمة تشتمل على ثلاث كلمات تضمنت — كما قال القرطبي — كل أصول الأخلاق ، وجميع قواعد التشريع في المسامرات والمنهيات ، وهي قوله تعالى :

('خُذِ الْعَفْوَ ، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ، وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ ') (١)

وقد جمع النبي — صلى الله عليه وسلم — الأخلاق الواردة في هذه الآية

لجابر بن سليم قال جابر : ركبت قعودي ثم أتيت إلى مكة ، فطلبت رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فأنحنت قعودي بباب المسجد ، فدلوني على رسول الله ، فإذا هو جالس عليه برد من صوف فيه طرائق حر ، فقلت : السلام عليك يا رسول الله فقال : وعليك السلام : فقلت : إنا معشر أهل البادية قوم فينا الجفاء فعلمني كلمات ينفعني الله بها ، فقال : أدن ثلاثا ، وقال : أعد علي ، فأعدت عليه ، فقال صلى الله عليه وسلم : اتق الله ، ولا تحقرن من المعروف شيئا وأن تلقى أخاك بوجه مبسط ، وأن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وإن امرؤ سابك بما لا يعلم منك ، فلا تسبه بما تعلم فيه فإن الله جاعل لك أجرا وعليه وزرا ، ولا تسب شيئا لما خولك الله تعالى .

قال جابر : فوالذي نفسي بيده ، ما سببت بعده شاة ولا بعيرا (١)

إننا إذا نظرنا إلى هذه الأصول الثلاثة التي تضمنتها الآية الكريمة (خذ العفو ، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین) نجد أن الأصل الأول هو العفو . والعفو في اللغة : هو خالص الشيء وجيده ، ويطلق أحيانا على ما فيه من فضل زائد ، وعلى ما يأتي عفوا ، أي بلا طلب ولا مغالاة في الرغبة .

واختلف المفسرون — في العفو — الأمور به في هذه الآية ، واختلافهم من قبيل ما يذكروه الشاطبي — في الخلاف الصوري ، لأن كل واحد منهم نظر إلى معنى من المعاني اللغوية وحدها . وقال السيد رشيد رضا — في تفسير المنار : المراد بالعفو أن من أصول آداب الدين الإسلامي ، ومن قواعد شرعه : اليسر وتجنب الحرج ، وما يشق على الناس .

لقد ظن العديد من المتصوفة وغيرهم ، أنه كلما اتبع الإنسان طريق المشقة ، كلما كان أقرب إلى التدين من غيره ، وذلك ما يختلف تماما عن أصول الدين .

إن الإسلام عدو الانحلال ولكنه كذلك عدو التزمت ، وقد قاوم

(١) أخرجه أبو بكر البزار في مسنده ، وذكره بلفظه القرطبي في تفسيره ٣٤٥/١

الرهبانية ونهى عنها ، ولكنه طالب بإقامة الشعائر ، والتمسك بأهداب الدين والأخلاق والفضائل .

أن الأخذ بالرفق في شئون الدين — كما أمر الرسول الكريم (١) — صلى الله عليه وسلم — يصح على المسلم خلق الأخذ بالعفو في كل المسائل ، فهو بذلك كل الجهد ، ولكنه لا يخرج عن الرضا وعن القناعة ، كما أنه في معاملته مع الناس يقبل من أخلاقهم ما ييسر ويأخذ بالرفق ما أعطوه ، ولا يقابل السيئة بمثلاً ، ولكنه يعفو ويصفح .

لقد ورد في الحديث الشريف : أنه لما نزلت آية (خذ العفو) قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يارب والغضب ؟ فتزات (وإما ينزغنيك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ، إنه هو السميع العليم) (٢) . فالأخذ بالرفق وقبول ما جاء عفو ، وعدم التكلف في قول أو عمل ، وعدم التزمت ، وإيثار اليسر على العسر ، ذلك هو العفو الذي أمر الله به ، وهو أصل أصيل من مكارم الأخلاق الإسلامية .

والأصل الثاني — الذي جاءت به الآية الكريمة — العفو في قوله تعالى (وأمر بالمعروف) يعني المعروف ، وقرأ عيسى بن عمر (بالمعروف) بضمين كالحلسم وهما لغتان . قال القرطبي : والعرف والمعروف والمعارفة ، كل خصلة حسنة ترتضيها العقول ، وتطمئن إليها النفوس .

قال الشاعر :

مَنْ يَفْعَلُ الْخَيْرَ لَا يَعْدَمُ سَجَازِيَهُ لَا يَذْهَبُ الْعُرْفُ بَيْنَ اللَّهِ وَالنَّاسِ
وفي اللسان : (٣) المعروف ضد المنكر ، والعرف ضد النكر . قال : وهو

(١) قال عليه السلام : إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ، فسددوا وقاربوا .

(٢) مادة (عرف)

(٣) فصلت ٣٧

اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله ، والتقرب ، إليه ، والإحسان إلى الناس ، وكل ما ندب إليه من المحسنات ونهى عنه من القبيحات ، وهو من الصفات الغالبة — أى أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه . وتأمل قوله : أى أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه — تجد أنه يتفق مع مكارم الأخلاق التى فطر الإنسان عليها بوصفه إنساناً .

وقد أرشدنا القرآن غير مأمرة إلى قول المعروف وفعله ، وأخبرنا أن الله سبحانه يهدانا لمعرفة عن تبيين التجدين : طريق الخير وطريق الشر ، كما علمنا النبي — صلى الله عليه وسلم — أن نرجع إلى قلوبنا فنسألها كلها أشكل الأمر علينا ، وذلك يعنى أن نتجرد من كل شيء ونخلص لضماثرنا نسألها مفسكين متدبرين . ومتى فعلنا ذلك كان جديراً أن نصل إلى معرفة الحق وسبيل الفطرة . قال عليه الصلاة والسلام : (استفت قلبك وأن افتاك الناس وأفتوك) وليس أعظم ثقة بالإنسان من الدين الذى يطلب منه أن يرجع لإنسانيته يستوحىها ويعرف هديها ، فإن القلب الإنسانى إذا صفا من الكدار ، وتجرد من الشهوات ومن الأهواء ، ذكر ما وقر فيه ، وما جبل عليه من خلق إنسانى .

هذا هو الأصل — فإذا كان المجتمع سليماً مؤمناً بالأخلاق الفطرية ، متمسكاً بها فانها تصير معروفة لديه ، وعلى هذا يمكن تفسير العرف بأنه المعروف من الشريعة ، وأنه عادات الأمة الحسنة ، وما تتواطأ عليه من الأمور النافعة فى مصالحها ، إذ المقصود دائماً هو التوافق مع أخلاق الفطرة .

وقد وصف الله نبيه فى التوراة والإنجيل حين بشره فقال : (يأمرهم بالمعروف ، وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ، ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم) (١) .

تلك هى صفة النبي الأمى ، وهى دعوة القرآن . وأذن — فالعرف بمثابة

أساس دستورى للأخلاق التى يجب أن يراعيها المؤمنون فى تصرفاتهم الشخصية .
وفى أحكامهم وتديبرهم لشئون الأمة .

الأصل الثالث — الذى جاء به الآية الكريمة (واعرض عن الجاهلين) هو
الاعراض عن الجاهلين . فسَّروا الجاهلين بالسفهاء الطائشين والاعراض عنهم
بعدم معاشرتهم . قال القرطبي : أى إذا أقمت عليهم الحجة وأمرتهم بالمعروف
فجهلوا عليك فأعرض عنهم صيانة له عليهم ، ورفعاً لقدره عن مجاوبتهم . وهذا
إرشاد لجميع المسلمين فى عدم عمارة السفهاء ومجاراتهم فيما يرمون إليه من خصومه ،
وإليه يشير قول الشاعر :

إِذَا نَطَقَ السَّفِيهِ فَلَا تَجِبْهُ فخيرٌ من إجابته السكوتُ

واستدلوا بهذا على أن من الخلق الكريم عدم مجارة الشعراء فى مهاجاتهم .
وقد وقع الجهل هنا فى مقابل العرف ، فالذى يظهر لنا الآن — أن الاعراض
عن الجاهلين هنا بمعنى الابتعاد عن الذين يتكلمون بغير ما هو معروف من أخلاق
القطرة ، ومن يحملهم كبرياؤهم على التظاهر بنصرة أفكار أو مذاهب بعيدة عن
المعروف ، قريبة من المنكر — أو هى المنكر بعينه .

ويمكننا أن نفسر الجهل هنا بمعنى الخفة والانفة والحمية والمفاخرة التى يعنىها
الشاعر عمرو بن كلثوم فى معانيه :

أَلَا لَا يَجْهَلُ أَحَدٌ عَلَيْنَا فَجَهْلٌ فَوقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ

فالجهل هنا من الجاهلية التى تقابل هدوء النفس ، والاعتداد بالعمل الصالح ،
ولذلك قال الحق تبارك وتعالى فى وصف عباده (وعباد الرحمن الذين يمشون
على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) (١).

قال الطبري في تفسيره للآية . أن عباد الله هم الذين يمشون على الأرض بالحلم ، لا يجهلون على من جهل عليهم . ونستخلص من هذا - أن معنى الأعراض عن الجاهلين ، عدم التخلق بأخلاقهم المنكرة ، والتمسك بأهداب الحلم والتواضع والدعوة إلى السلام .

قال صاحب أحكام القرآن : قال علماؤنا : هذه الآية — يقصد : (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) ثلاث كلمات قد تضمنت قواعد الشريعة في الأمور والممنيات ، حتى لم يبق فيها حسنة إلا أوعتها ، ولا فضيلة إلا شرحتها ، ولا أكرامة إلا افتتحتها ، وأخذت الكلمات الثلاث أقسام الإسلام الثلاثة :

فتأوله : (خذ العفو) : تولى بالبيان جانب اللين ونفى العرج في الأخذ والإعطاء والتكف .

وتأوله : (وأمر بالعرف) : تناول جميع المأمورات والممنيات ، وأنها ماعرف حكمه ، واستقر في الشريعة موضعه وانفقت القلوب على عليه .

وقوله : (وأعرض عن الجاهلين) تناول الصفح بالصبر الذي يتأق للعبد به كل مراد في نفسه وغيره .

هذا هو دستورنا القرآني العظيم . . وضع أصول الأخلاق ، وحدد قيمها ومعاييرها . ورسم السبيل إلى التخلق بها . . أنه نعمة العلي القدير على عباده ، تذكرهم دائما بعظيم قدرته وواسع رحمته .

٣ - في مخاطبة العقل

كيف خاطب القرآن عقل الإنسان ؟

كيف نهبه لكي يعي ويدرك ويعمل ؟

حين نزل دستور الله له على قلب نبي الله ، المصطفى صلى الله عليه وسلم خاطب عقول الناس قبل قلوبهم ، وقدم إليهم البراهين على أنه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . . وكانت الدعوة الإسلامية التي حمل لواها النبي صلى الله عليه وسلم — تمثل الديمقراطية الدينية في أجل صورها ومشابها .

لم تفرض عقائدها على الناس فرضاً ، ولم تأخذهم بها قصراً ، ولم تأمرهم بالانزاع أمراً ، بل ناقشت وعرضت فأثار القرآن الفكر ، وأشعل التفكير . . لقد أحترم العقل البشري ومما به ، وخاطبه بأجل وأروع ما يمكن أن يخاطب به بشر . وما ذلك إلا ليقنع المتشككون ، ويطمئن المؤمنون ، على أن عقيدتهم الدينية . . إنما تقوم على أساس من العلم المنزل من لدن العالم الخبير .

حين دعا القرآن إلى الإيمان بالله — الواحد القهار ، كانت دعوته قائمة على المنطق والعقل والمناقشة . فما من موضوع قدمه القرآن ، إلا وعرضه على مائدة البحث ، وناقشه وقدم الدليل عليه .

فلا إثبات وجود الله ، الخالق الباري المصور . . . يقول القرآن :

« أفرايتم ما تمنون ، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ، . . . »

« أفرايتم ما تحرثون ، أنتم تزرعون أم نحن الزارعون ، . . . »

« أفرايتم الماء الذي تشربون ، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ، »

« أفرايتم النار التي تئورون ، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ، . . . »

« فسبح باسم ربك العظيم ، (١) .

وليس هذا فحسب بل ناقش القرآن أولئك الذين يتخذون من دون الله
أرباباً وآلهة ، وأظهر لهم باطل معتقداتهم ، ودفع بالإنطق والحجة والعقل زيف
إدعائاتهم وبيئاتهم .. « قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ،
أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمُ كِتَاباً
فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعْبُدُ الشَّاكِرُونَ مِنْهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا . (٢) .

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ، إِنْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ أَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ، وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَا يَسْتَنْقِذُوهُ
مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ، (٣) .

ويؤكد القرآن الكريم وحدانية الله بأدلة قاطعة حاسمة لا يتطرق إليها الشك

أو المتخمين

فيقول : (ما اتَّخَذَ اللَّهُ مِثِينَ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَذَّاهُ لَذَّاهُ
كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانُ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ) (١)
ويقول أيضاً : (لو كَانَ فِيهِمَا آلَهِةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ
الْعَرْشِ عَمَّا يُصِفُونَ) (٥) .

أى لو كان في السموات والأرض آلهة غير الله لفسدتا — أى لخرجتا عن
نظامهما المشاهد لوجود النماذج بينهم على وفق العادة عند تعدد الحاكِم . فسبحان
الله عما يصف الكفار الله به من الشريك له .

وحين بث القرآن عقيدة البعث ، ساق إلى العقل البشرى البراهين تلو

البراهين ، وقدم إليه الأدلة الساطعة من واقعه المحسوس .

(١) من سورة الواقعة الآيات ٥٨ وما بعدها

(٣) الحج ٧٣

(٢) سورة فاطر ٤٠

(٥) الأنبياء ٢٢

(٤) المؤمنون ٩١

قال القرآن : (ويقولُ الإنسانُ إذا مامست لسوفٍ أخرج حيا أو لا يذكُرُ الإنسانُ إننا خلقناه من قبْلُ ولم يَكُ شَيْئاً) (١) .

وقال أيضا : (وَخَرَّبْ لَنَا مِثْلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يَحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ، قلْ يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكلِّ خالقٍ عليم) (٢) .

إن القرآن العظيم — دستور الحياة ، دستور الناس كافة — جاء يدعو إلى الحق بالحق ، جاء يدعو إلى أعمال العقل ، بعد أن حرره من عبودية الجهل والوثنية ، وفك إيسارة من قيود الظلم والعبودية . . .

جاء يدعو الناس إلى البحث ، ويأمرهم بالنظر والتدبر . . .

« قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » ، (٣) .

« أَوْ لَمْ يَنْظَرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْتَرَبَ أَجْلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بِمِثْلِهِ يُؤْمِنُونَ » (٤) .

إن القرآن العظيم كتاب الله الكريم ، ليس كتاب دين فحسب ، بل كتاب علم وفكر وحكمة . . . أنه ذكر حكيم ، وتعليم إلهي يعلم الناس من الحقائق والأمور ما لم يكونوا يعلمون .

فلنتظر . . . كيف أحترم القرآن عقل الإنسان .

— لقد انتقل القرآن بالإنسان من مرحلة الإيمان عن طريق المعجزات — كما كان أيام موسى وعيسى عليهما السلام ، إلى مرحلة الإيمان القائم على العلم والتدبر ، والتفكير والبرهان — أي على البحث المقتنع الذي يؤدي إلى اليقين .

اقرأ قول الحق تبارك وتعالى :

(١) مريم ٦٦ ، ٦٧

(٢) يس ٧٨ ، ٧٩

(٣) يونس ١٠١

(٤) الأعراف ١٨٥

— (وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ..)
— ولو أنزلنا عليك كتاباً في قرطاسٍ فليسهوهُ بأيديهم لقال الذين
كفروا إن هذا إلا سحرٌ مبينٌ ..)

— وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما
الآيات عند الله وما يُشعرون أنها إذا جاءت لا يؤمنون (١)

« وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون
وآتيناهم ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً (٢)

— وقالوا لو أنزل عليه آيات من ربّه — قل إنما الآيات
عند الله وإنما أنا نذير مبينٌ . أو لم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب
يتلى عليهم ، إن في ذلك لرحمةً لِقَوْمٍ مُّؤْمِنُونَ (٣) .

إذن — فالقرآن الكريم معجزة الرسول الأمين . . صلى الله عليه وسلم . .
وكان آية تختلف عما جاء به الأنبياء السابقون — وما كان ذلك كذلك إلا
لاختلاف الزمان والمكان ، واختلاف طبيعة الإنسان العربي عن غيره من
الاقوام ، واختلاف لغته وأسلوبه عن اللغات الأخرى .

.. ولقد أحضّر القرآن العظيم — عقل الإنسان حضا على تدبر آياته ،
لأن ذلك سيكون وسيلة إلى الإيمان .

(أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
اختلافاً كثيراً) (٤)

(كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب) (٥)
وهنا يقصد القرآن من تدبر آياته الاجتهاد والبحث في إدراك حقيقته وقيمة
ما تتضمنه آياته من أحكام تتعلق بالحقائق ، حقائق الدين والحياة .

(٢) الإسراء ٥٩

(٤) النساء ٨٢

(١) الأنعام ٤ ، ٧ ، ١٠٩

(٣) العنكبوت ٥٠ — ٥١

(٥) ص ٣٠

كما احترّم القرآن عقل الإنسان حين ناداه ، وحثه على ترك التقليد ، وعدم السير وراء البدع التي كان يقوم بها الآباء والأجداد الجاهليون .

(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَسْعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ كُفَّ بَنَّاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ) (١)

واحترّم القرآن عقل الإنسان حين أمره ألا يتبع الظن والتخمين — بل يتوخى اليقين . (وما يتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ، إِنْ الظَّنُّ لَا يُغْنِي عَنْكَ الْحَقُّ شَيْئًا) (٢) .

هكذا احترّم القرآن العقل وقدره .

لقد خاطب العقل الإنساني ، لأنه يقدر قيمة العقل ويدعو إلى إعمال العقل فليس هناك سبيل إلى الزيف والبدع . . وهل هناك إعجاز أسمى وأرقى من هذا الإعجاز ؟

٤ - في تربية الانسان

يهدف القرآن العظيم أول ما يهدف إلى إعداد الإنسان الصالح ، وهو في سبيله لهذا الإعداد ، لا يترك الناس حيارى يخبطون في التيه كل منهم يرسم صورة هذا الإنسان على هواه ، وإنما يحدد لهم مواصفات هذا الإنسان في دقة ووضوح ، ويرسم لهم المنهج الذي يصلون به إلى تحقيق ذلك .

فهذا الإنسان الصالح . . هو الإنسان ، الاتقى ، (إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) (١) وهو الإنسان الذي يعبد الله ويهتدى إليه : وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون (٢) .

ولكن العبادة ليست مقصورة على المناسك التعبدية المحدودة ، وإنما هي معنى شامل جداً وواسع جداً ، يشمل كل دقائق الحياة وتفصيلاتها ، ويشمل كل عمل وكل فكرة ، وكل شعور ، هو التوجه بكل نشاط حيوي إلى الله ، ومراعاة ما يرضى الله في كل هذا النشاط . والإنسان الصالح — أيضاً — هو الإنسان الذي يتبع هدى الله :

(فَإِذَا يَأْتِيَنكُمْ مِنْهُ هُدًى ، فَمَنْ رَبَّعِ هُدًى فَلَاحُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) (٣) .

فهو يستمد من هذا الهدى منهج حياته ، ومنهج شعوره ومنهج سلوكه ومنهج تربيته . . ولا يتلقى من مصدر سواه .

وطريقة القرآن في التربية هي معالجة الكائن البشري كله ، معالجة شاملة لا تترك منه شيئاً ، ولا تغفل عن شيء . . جسمه وعقله وروحه حياته المادية والمعنوية . . وكل نشاطه على الأرض .

(١) الحجرات ١٣

(٢) النازعات ٥٦

(٣) البقرة ٣٨

أنه يأخذ الكائن البشرى كله ، يأخذه على ما هو عليه ، بفطرته التي خلقه الله عليها لا يغفل شيئاً من هذه الفطرة ، ولا يفرض عليها شيئاً ليس في تركيبها ، ويتناول هذه الفطرة ، في دقة بالغة فيعالج كل وتر منها ، وكل نغمة تصدر عن هذا الوتر ، فيضبطها بضبطها الصحيح .

وحين يتعمق المرء وسائل القرآن العظيم في التربية ، يعجب للدقة العجيبة التي يتناول بها الكائن البشرى ، الدقة التي تتناول كل جزئية على حدة ، كأنها متفرغة لها ، ليس في حسابها سواها ، ثم الشمول على هذا المستوى من الدقة ، الشمول الذي يتناول الجزئيات جميعاً ، وفي وقت واحد . . أنها دقة معجزة لا تصدر إلا عن الخالق المدبر العظيم . . وتبرز آياته المعجزة . . .

يقرر القرآن الكريم . . أن في النفس الإنسانية استعداداً فطرياً للتأثر بما يلقي إليها من الكلام ، وهو استعداد مؤقت غالباً — لذلك يلزمه المعاودة والتكرار وتدرج التأثير . . لذلك فأنسب شيء للتأثير في النفس البشرية ، وأسلم وسيلة للوصول إلى أعلى مراحل التربية فيها هي : الموعظة الحسنة .

هذه الموعظة تؤثر في وجدان الإنسان ، وتمهد الطريق للوصول إلى أعماقه فتزدهزأ وتثير كوامنه ، لحظة من الوقت ، تماماً كالسائل الذي يقلب رواسيه فتبلاً كيانه ، ولكنها إذا تركت تترسب من جديد .

لذلك — يرى القرآن أيضاً — أن الموعظة لا تكفي وحدها — في التربية — إذا لم يكن بجانبها القدوة والمثل . . ثم الوسط الذي يسمح بتقليد القدوة ومحاكاتها ويشجع على التأسي بها .

فالقدوة المنظورة — الملبوسة هي التي تعلق المشاعر ، ولا تتركها تهبط إلى القاع وتسكن بلا حراك ، وحين توجد القدوة الصحيحة — فإن الموعظة تكون ذات أثر فعال في النفس ، حينئذ تصبح دافعا من أعظم الدوافع في تربية النفوس .
هكذا يقرر كتاب ربنا : التربية عمادها الموعظة والقدوة .

ذلك لأن النفس البشرية لها دوافع فطرية تكون في حاجة دائمة إلى التوجيه

والتهذيب ولا بد في هذا من الموعظة — فقد لا يتأثر الإنسان بالقدوة الصالحة ..
أو قد لا تكفيه وحدها .. فلا بد حينئذ من الموعظة موعظة لطيفة مؤثرة ترد
الإنسان إلى صوابه ، وتعوده على مكارم الأخلاق .. خطان متلازمان يكمل
بعضهما بعضا — الموعظة الحسنة والقدوة الصالحة .

أما الموعظة — فالقرآن مليء بالمواعظ والتوجيهات السديدة .. استمع إلى
قول الحق تبارك وتعالى :

— « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا .. وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ .. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ » ، (١) .

— « وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجُنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا
فِي خَيْرَاتِهِ » ، (٢)

— « لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخَذُومًا ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٌ وَلَا تنهرهما وقلْ لهما قولا كريما ، واخفض
لهما جناح الذل من الرحمة وقلْ رب أرهما كما رباني صغيرا ، وبشركم
أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ، وآت
ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذروا تبايرا ، إن المبشرين كانوا
إخوان الشياطين ، وكان الشيطان لربه كفورا ، وإما تعرضن عنهم ابتغاء
رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ، ولا تجعل يدك
مغلولةً إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ، إن
ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، إنه كان بعباده خيرا بصيرا . ولا
تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم . إن قتلهم كان خطا كبيرا .

(١) النساء ٥٨

(٢) النساء ٣٦

- ولا تقرّبوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا . .
- ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل أنه كان منصوراً . .
- ولا تقرّبوا مال اليتيم إلاّ بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ، وأوفوا بالعقود إن العهد كان مستولاً . (١) .

هذه مجرد نماذج من الوعظ القرآني . . وإلا فالقرآن كله موعظة للمتقين .

و هذا بيان للناس وموعظة للمتقين ، (٢)

ولا يقدم القرآن موعظه جزافاً . . ولا يجعلها أوامراً على الإنسان أن ينفذها إن طوعاً وإن كرهاً . . ولكنه يقدم إلى جانبها القدوة في التربية . .

فهو يدرك أن القدوة هي أفضل الوسائل وأنجحها . . لذلك يضع منهجاً متكاملًا . .
لقد شاء العليّ القدير أن يجعل هذا المنهج عملياً وتطبيقياً . . فاختار من البشر إنساناً يحمل هذا المنهج القرآني . . ويحوّله إلى حقيقة ، لكي يعرف الناس أصول هذه التربية ، وأنها أحق بالاتباع ، فقدم لهم القدوة ، وكانت في بعث الرسول محمد — صلى الله عليه وسلم . . بعثه قدوة للناس .

و لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . (٣) .

ووضع في شخصه العظيم — صلى الله عليه وسلم — الصورة الكاملة للمنهج القرآني
الصورة الحية الخالدة على مدار التاريخ .

سئلت عائشة رضي الله عنها — عن خلق رسول الله — صلى الله عليه وسلم —
فقالت : كان خلقه القرآن . .

كان الترجمة الحية لروح القرآن وحقائقه وتوجيهاته ، ومن ثم كان كالقرآن قوة

كونية عظمى قوة من صنع الله ، تتكامل فيها القوى ، وتتناسق في محيطها الشامل ، وتتألف منها نفس واحدة تجمع كل النفوس ، وتجمعها في توازن وإنساق .. أنه القدوة .

قوة حيوية فياضة تعدل وحدها أشد الناس حيوية :

— رجل حرب .. يضع الخطط ويقود الجيوش .. يحارب منطلقا كالعاصفة لا يرده شيء .. قال علي رضي الله عنه : (كان أشجعنا أقربنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال) .

— ورجل سياسة يشيّد أمة من الفتات المتناثر فإذا هي بناء ضخم لا يطاوله شيء في التاريخ ..

— وأب وزوج ورب أسرة كبيرة كثيرة النفقات ..

— وصديق وقريب وصاحب للناس تشغله همومهم ..

— وعابد متخذ لربه كرجل متقطع للعبادة ، متخصص لأدائها ..

عظومات لا تحد .. كل هذه الشخصيات المتفرقة بمجموعة في شخصه ، بمجموعة على تناسق وتوافق وإتزان .. أليس هو القدوة ؟

ذلك محمد بن عبد الله النور الكوني الذي بهر العالمين .. وحق للناس أن يحبوه كل ذلك الحب ، ويعجبوا به ويتبعوه ..

واقدا كانت حكمة الله سبحانه من بعثه على هذه الصورة المتكاملة الشاملة العظيمة كحكيمته في إنزال القرآن على هذا النهج الشامل المعجز العظيم ، فكان محمد في كونه آية كونية كفشا لهذا القرآن ، وكان خالقه القرآن ، وكان القدوة المثلى .

لقد بعثه الله للناس كافة — وللعالمين ، وهو أعلم حيث يجعل رسالته ، وأعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير ، وقد جعله القدوة الدائمة للبشرية ، يقبسون من نوره ، ويتربون على هديه ، ويرون في شخصه الكريم — الترجمة الحية للقرآن .. وكان هذا تدبيراً لله سبحانه .. يكافئ تدبيره في تنزيل القرآن .

وإذ يجعل القرآن العظيم — القدوة الدائمة في شخصية الرسول . . فهو يجعله القدوة المتجددة على مر الأجيال ، متجددة في واقع الناس ..
أنه يرى أن القدوة أعظم وسائل التربية ، فيقيم تربيته الدائمة على هذا الأساس .

وهكذا .. يقدم القرآن الموعدة الحسنة ويقدم أيضاً القدوة المثلى بيد أنه حين لا تفلح الموعدة ولا يقتدى بالقدوة فلا بد إذن من علاج خاص رادع يضع الأمور في نصابها وهذا العلاج هو العقوبة . هذا ما حدده القرآن وقرره ، حين تناول تربية الإنسان ووضع منهجها .

* * *

ولكن العقوبة ليست ضرورة لكل شخص ، فقد يستغنى شخص بالموعدة والقدوة ، وقد يتربى — فلا يحتاج في حياته كلها إلى عقاب . . .

ولكن الناس كلهم ليسوا كذلك ، ففهم من يحتاج إلى الشدة مرة أو مرات ، من هنا نرى أن العقوبة ليست أول خاطرة في المنهج التربوي القرآني فالموعدة هي المقدمة والدعوة إلى عمل الخير ، والصبر الطويل على انحراف النفوس لعلها تستجيب .

— « وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ » ، (١)

— « ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ » ، (٢)

— « وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ » ، (٣) .

والموعدة وسائل مختلفة والقرآن مليء باللمسات الدقيقة اللطيفة المؤثرة ، التي تهز وجدان . . .

ولكن الواقع المشهود — أن هناك أناساً لا يصلح معهم ذلك كله ، أو يزدادون انحرافاً كلما زيد لهم في الوعظ والإرشاد . . .

هنا يرى القرآن أنه ليس من الحكمة أن يتصنع الرقة الزائدة . . أنهم مرضى حقيقة . . نعم ومنحرفون ، والعيادات السيكولوجية أو النفسية قد تصلحهم . . والقرآن لا يمنع عنهم العلاج النفسى . .

ولسكن التربية الرقيقة . . تضر أحياناً ضرراً بالغاً ، لأنها لا تنشىء كيئناً له قوام ، ومن هنا كان لابد من شيء من الحزم ، ومن الحزم استخدام العقوبة أو التهديد بها . .

والقرآن المعجز . . يتبع جميع وسائل التربية فلا يترك منفذاً في النفس لا يصل إليه . فإذا كان يستخدم الموعظة والقدوة . . والترغيب والثواب . . فإنه كذلك يستخدم التخويف والترهيب بجميع درجاته ، من أول التهديد إلى التنفيذ .

* فهو مرة يهدد بعدم رضا الله . . وذلك أيسر التهديد ، وإن كان له فعله الشديد في نفوس المؤمنين . .

« أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلَ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ » (١)

* ومرة أخرى يهدد بغضب الله صراحة . . وتلك درجة أشد .

« وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ؛ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ، وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ، يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُسْؤِمِينَ » (٢)

ومرة يهدد بحرب الله ورسوله :

— « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ » (٣)

ومرة يهدد بعقاب الآخرة:

— دوالذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون — ومن يفعل ذلك يلق آثاماً، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ، (١)

ثم يهدد بالعقاب في الدنيا :

دإلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ، (٢)
دان يتولوا يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة ، (٣)

ثم يوقع العقاب :

دالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، (٤)
دوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا ، (٥)
درجات متفاوتة لدرجات من الناس . فمن الناس من تكفيه الإشارة البعيدة ،
فيرتجف قلبه ويهتز وجدانه ، ويعدل عما هو مقدم عليه من انحراف .
ومنهم من لا يردعه إلا الغضب الجاهر الصريح . .
ومنهم من يكفيه التهديد بعذاب مؤجل التنفيذ . .
ومنهم من لا بد من تقريب العصا منه حتى يراها على مقربة منه .
ومنهم بعد ذلك فريق لا بد أن يحس لذع العقوبة على جسمه كي يستقيم . .
منهج تربوي متكامل . . وضعه العلي القدير . . وضمنه قرآنه العظيم . . ليضيف
إلى آياته إعجازه المتعددة آية أخرى . . في التربية . .

٥ - في تربية الروح

حدد القرآن الكريم حقيقة الترابط والامتزاج في الكيان البشرى ، فقرر أن الإنسان وحدة مترابطة ، ممتزجة الأجزاء ، لا ينقسم منه روح عن عقل عن جسم ، وحين حدد القرآن هذه الحقيقة ، اتخذ لكل من الروح والعقل والجسم منهاجاً خاصاً في التربية . يهمننا الآن أن نتناول (منهج القرآن في تربية الروح) .

يرى القرآن العظيم أن الروح هي القاعدة التي يقيم عليها الإسلام بناءه كله ، توجيهاً له الخلقية والفكرية ، وتشريعاً له وتنظيماته ، لذلك عنى القرآن بتربية الروح لما لها من اتصال مباشر بتربية العقل والجسم .

وهنا يتبادر إلى الأذهان سؤال هام ما هي الروح ؟

وهذا السؤال أجاب عليه القرآن إجابة صريحة واضحة .

(ويسألونك عن الروح .. قل الروح من أمر ربي ، وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) (١) إذن فالروح من أمر الله . . . وهي بالنسبة لنا شيء مبهم . . . غامض . . . ليس له حدود . الروح طاقة مجهولة مهمة ، محجوبة عن الإدراك ، ومع ذلك فهي حقيقة .

وإذا كنا نعتقد أن عملية الإدراك ، أو عملية التذكر ، عملية محسوسة ، ومن أجل ذلك تؤمن بوجودها الواقعي ، فنحن نخطئون في هذا الاعتقاد . . . فهي في الحقيقة ليست محسوسة في ذاتها ، وإنما نحن ندرك نتائجها ، ووضوح هذا الإدراك بنتائجها هو الذي يغرينا بذلك الظن الخاطئ . . كذلك الطاقة الروحية . . لو تدبرنا الأمر لوجدناها كذلك ، إنها مجهولة في كنهها ، مهمة غامضة ، محجوبة عن الإدراك ، ولكن نتائجها ليست بمجهولة ولا محجوبة عن الإدراك . أنها الطاقة التي يتصل بها الإنسان بالمجهول ، بالغيب المحجوب عن الحواس .

● فالاستشفاف مثلا عملية من عمليات الروح .

● الحلم التنبؤى عملية من عمليات الروح .

● التخاطر عن بُعد — كحادثة عمر الشهيرة مع سارية ، حين ناداه على بعد آلاف الأميال ياسارية .. الجبل .. الجبل ، فسمعه سارية . ونجا من السكين وانتصر .. هذا التخاطر عملية من عمليات الروح .. وهذه كلها عمليات باهرة ، معجزة ، يقف الانسان حائرا أمامها مبهورا من العجب والإعجاب ، ولكنها مع ذلك عمليات جانبية محدودة ... إنما الوظيفة الكبرى للروح ... هي الاتصال بالله .

نعم .. الروح وسيلتنا للاتصال بالله ، وهي تهتدي إلى الله — خالقها — بفطرتها التي خلقها الله .. إنها من روح الله التي أودعها قبضة الطين .

« فإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ مَاجِدِينَ » (١)
ومن ثم فهي بذاتها تهتدي إلى خالقها ، وتصل به على طريقتهما :
« وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ .. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا » (٢)
تهتدي إلى خالقها كما يهتدي كل شيء إلى خالقه ، بفطرته ، ودون كد ولا تعب ..

« رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ نَفْسَهُ ثُمَّ هَدَى » (٣)

لأن الله كرّم هذا المخلوق البشري :

« وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَشَرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا » (٤) .

ومن آيات التكريم الإلهي ، أن جعل للإنسان فؤاداً واعياً ..

« وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ، (١) » .

فجعل عملية الهدى .. عملية واعية يشترك فيها مع الروح .. الفؤاد البصير ، فتفترق بذلك عن الطاعة التي يمارسها الجماد والنبات والحيران .

ومع كل ذلك — فالإنسان يضل — يضل حين تنحرف فطرته ، ويصيبها المرض ، يضل فلا يهتدى إلى الله ، ولا يصل بروحه إليه .. على أنه حتى حين يضل ، وحين « تَغْبِثُ » روحه فلا تستطيع أن تشف ، حتى حين يغشيها ركام الشهوات ، فيحجب عنها النور ، حينئذ تظل بقية من الفطرة — برغم ضلالها — تتجه إلى خالقها كما تتجه العين الكليّة إلى الضوء لا تراه كله ولكنها لا تنسى عنه فيعبد الناس الله .. ويشركون به غيره .

« مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ، (٢) » .

« وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ

الله ، قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، (٣) » .

أو يعبدون قوة ما ، أو مذهباً ما — ولكنهم لا ينكرون وجود خالق لهذا الكون ، قوى مسيطر مريد ، وهنا تبدأ مهمة العقيدة ، لأن مهمتها مساندة الفطرة ، وتوجيهها وجهتها ، مهمتها أن تساعد الفطرة في الالهة — داء إلى الله ، مهمتها أن تطلق الروح من إسارها لكي ترى الله .

من هنا عن القرآن بتربية الروح ..

إنها في نظره مركز الكيان البشري ، ونقطة ارتكازه ..

إنها المهيمن الأكبر على حياة الإنسان ..

إنها الموجه إلى النور ، يكفي أنها وسيلة الإنسان للاتصال بالله .

اتخذ القرآن منهجا دقيقا في تربية الروح .. وهو أن يعقد صلة دائمة بينها وبين الله ، في كل لحظة ، وكل عمل . وكل فكرة وكل شعور .

ان الإنسان بطبيعته ، قد تشرق روحه لحظة ، قد تأخذه روعة الصبح الوليد مرة ، وهو يتنفس كمن يصحو من سباته ، قد تأخذ بلبه اليلة المقمرة ، فينشئ بشعرها المموس وأطيافها الحاملة ، وظلالها المسحورة ، قد تأخذه ضخامة السكون وروعته ، وانتظام سننه ودقة نظامه ، وكل ذلك جميل ، ولكنها لحظات منقطعة ، لا دوام لها ولا استقرار . والقرآن لا يريد ذلك ، لا يريد لهذه الاشراق الروحية أن تنطفئ ، لا يريد أن يغشى صفاء ما شيء أو يحجبها عن انطلاقها في الآفاق ، ومن ثم لا يكتفى بتلك اللحظات الفائقة أن تجيء عرضا ولا تلبث أن تزول ...

إنما يريد القرآن أن يجعل هذه الاشراق منهج حياة ، يريد أن يذكى الشعلة المقدسة فتظل على الدوام مضيئة ، يريد أن تظل القبسة التي يشتمل عليها الإنسان من روح الله مشعشة واصله لنبعها الاصيل . وحين يصل الإنسان إلى هذه المرحلة فهو يحقق هدفه ومبتغاه .. ومع كل ذلك — وكما يقرر القرآن .. فإن الله رحيم بعباده ، تتجلى رحمته في كل زمان ومكان ، أنه لا يريد لهم على المستحيل ، وهو يعلم أن الطلاقة الدائمة الكاملة بالنسبة للبشر مستحيلة ، فقبضة الطين لها ثقل ، ودفعة الشهوة لها قوة ، وثقل المادة لها ضغط ، ومن ثم يقول : (فاتقوا الله ما استطعتم) (١) .

ويقول : (لا يكفُ الله نفساً إلاّ وسعها) (٢) .

ان الاسلام دين الفطرة ، والقرآن دستوره ، لذلك فهو يؤمن بكل ما تحويه الفطرة من طاقات ، ويؤمن أولا بطاقة الروح ، وقدرتها الفائقة على التحليق والانطلاق ، وهو في واقعيته التي تحسب حساب الضعف الإنساني ، لا يكف

أبدأ عن المحاولة ، لا يكف عن النفخ الدائم لإذكاء مُشعلة الروح لأن هذا هو الطريق للرفعة . والطريق — كما قلنا — هو عقد الصلة بين الانسان والله . . .
ويستخدم القرآن لذلك وسائل شتى :

فهو من ناحية يثير حساسية القلب بيد الله المبدعة في صفحة الكون ،
لتحس دائماً بوجود الله وقدرته المطلقة التي ليست لها حدود .

● ومن ناحية يثير حساسية القلب برقابة الله الدائمة عليه ، فهو مع الانسان أينما كان وهو مطلع على قواده ، عالم بكل أسرارهِ .

● ومن ناحية ثالثة يثير في القلب وجدان التقوى والخشية الدائمة لله ،
ومراقبته في كل عمل ، وكل فكرة ، وكل شعور .

ومن ناحية أخيرة يبعث فيه الطمأنينة إلى الله في السراء والضراء ، وتقبل
قدرهِ بالتسليم والرضا .

والهدف في النهاية واحد ، وهو وصل الروح . . روح الإنسان بالله .
فالقرآن وهو يربى الروح يعتمد الى هذه الوسائل ، يتخذ منها طريقاً فيبعث
فيها الحياة .

ثم أن للقرآن العظيم في هذا الجانب قدرة عجيبة . . أن أسلوبه الساحر ، وجوهِه
المشرق ، وروحه الصافية لتنتقل الإنسان نقلاً من إلفه وعادته ، وتهزه ليستيقظ ،
تلس برفق أعصابه المكشوفة ، فتعطيه الشحنة كاملة ، ينقلها الى مركز الحس
بكامل وقعها وكامل تدفقها .

● الانسان يعيش في القرآن مع الكون في لقاء جميل حبيب ، لقاء يلهي
النفس ويمتّع الحس ويطلق الروح نشيطة طليقة تسبح لله :

(أن في خلق السموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار والفلك
التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من ماء فأحيا به الأرض)

بعد موتها وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون (١) .

إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ، يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً ، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين (٢) .

• وكما يوجه القرآن الروح إلى قدرة الله المبدعة في صفحة الكون . .
فكذلك يوجهها إلى قدرته القاهرة التي تمسك بيدها كل أمر ، وتدبر وحدها كل تدبير .

(أبدع السموات والأرض وإذا قضي أمرأ فإنما يقول له كن فيكون) (٣)
(ولله ملك السموات والأرض والله على كل شيء قدير) (٤) .
(من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداً) (٥) .

• وكما يوجه الروح إلى قدرة الله المبدعة ، كذلك يوجهها إلى علم الله الشامل ، الذي لا يخفى عليه شيء في السموات ولا في الأرض ، ولا في داخل النفوس .

(عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار) (٦) .
(يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور) (٧) .

(وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عُمره إلا في كتاب . إن ذلك على الله يسير) (٨) .

(٢) الاعراف ٤٤
(٤) آل عمران ١٨٩
(٦) الرعد ٩
(٨) طار ١١

(١) البقرة ١٦٤
(٣) البقرة ١١٧
(٥) الكهف ١٧
(٧) سبأ ٢

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ، وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادُسُهُمْ وَلَا أُدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (١) .

فإذا ما وجه القرآن الروح هذه التوجيهات كلها ، وهز قلب الإنسان من أعماقه ، وجعله يفعل بها أنفعالا حيا متجدداً مطرداً ، ولا ينقطع ولا يفتر ، فقد انعقدت بين الله وروح الإنسان وقلبه صلة لا تنقطع في النهار أو الليل ، لا تنقطع في عمل أو شعور أو فكر ، لا تنقطع في سر أو جهر ، لا تنقطع في خلوة أو صخبة ، لا تنقطع ما دامت الحياة . .

وهنا تتصل الروح بالله صلوات شتى . . تتصل به خشوعاً وتقوى ، تتصل به حبا وتطلعا ، تتصل به أطمئناناً إلى قدره ، وتسليماً بما يرضاه ، فالخشوع والتقوى ، والحب والتطلع ، والاطمئنان إلى قدر الله ، هم ثمرة هذه الجولات الهائلة التي يجولها القرآن مع الروح ومع القلب البشري في آيات الكون وآيات النفس ، وقدرة الله القادرة ، وقدرته القاهرة ، وعليه الشامل ، وملكه العظيم ، فما تملك الروح ، وما يملك القلب البشري إزاء ذلك إلا أن يخشع ويهتز لعظمة الله ، وما تملك الروح ، وما يملك القلب الإنساني إزاء ذلك إلا أن يحس بتقوى الله في أعماقه ، فيعبده ويخشاه .

هذا هو منهج القرآن في تربية الروح . . وهذه هي طريقته ، طريقة عميقة محيطية شاملة ، طريقة لا تدع الإنسان يفلت أو ينحرف عن السبيل .

ننعمنا الله بالقرآن العظيم ، وجعله ربيع قلوبنا وضياء بصائرنا ، وأبصارنا أنه نعم السميع الجيب . .

٦ - في معاملة النفس الإنسانية

نظر القرآن إلى الإنسان نظرة شاملة واعية . . تعرف تكوينه وتحدد مفهومه ومقوماته . . نظر القرآن إلى الإنسان بجوهره الكامل في أعماقه . . من حيث هو إنسان ، وخاطبه بكل الوسائل النفسية وغير النفسية ليصل إلى عقله وقلبه ، إلى أعماقه .

وبذلك يكون القرآن قد استخدم كل مقومات علم النفس الإنساني منذ أربعة عشر قرناً من الزمان . وقبل أن يتحدد مفهوم هذا العلم بمصطلحاته في العصر الحديث . . ليضيف إلى وجوه إعجازه وجهاً جديداً . .

يقول الحق تبارك وتعالى : (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تَوَسَّسُ بِهِ نَفْسُهُ) (١) .

لقد فهم القرآن النفس البشرية فيها دقيقاً ، وعاملها معاملة خاصة يهدف من وراءها إلى إعداد الإنسان الصالح . . المسلم المثالي . . ولكي يصل إلى هذا الهدف الواضح السمات ، أمسك بزمام النفس البشرية ، فهو تارة يعدها ويغنيها . . وأخرى يخوفها ويرهبها ، وفيما بين الوعد والوعيد . . يغرس فيها كل البذور الصالحة التي يقصد إلى غرسها في قرارة النفس ، ويرد الناس إلى خالقهم ويصالحهم به مباشرة ولهذا قال : (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تَوَسَّسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) .

وهذا الرد إلى الخالق . . هو محور عقيدتنا الإسلامية كلها وهو محور منهجها التربوي كله . . ومنه تتفرع كل التشريعات والتوجيهات ومنه تسير الحياة الإنسانية على نهجها القويم . . لذلك كله كان هذا الرد آية من آيات إعجاز القرآن الكريم .

فمنظرة تدبر وإمعان في آيات القرآن العظيم نجد أن وسائله النفسية تتجه إلى النفس البشرية في اتجاهين أساسيين : (الترغيب) (والترهيب) ، وبهما يؤثر تأثيراً قوياً في كل أنشطتها ..

فالقرآن يربط توجيهاته كلها — أوامره ونواهيه — بهذا الخط النفسى أو ذلك مجتمعين ، ويكرر ذلك تكراراً حتى تتلازم في أعماق النفس ، ويصبح هذا التلازم قوة شعورية ولا شعورية ، توجه الإنسان إلى الخير ، وتبعده عن الشر .

فالخوف والرجاء بقوتيهما واختلاطهما بالكيان البشرى كله في أعماقه ، يوجهان — في الواقع — اتجاه الحياة ، ويحددان للإنسان أهدافه وسلوكه ، ومشاعره وأفكاره .. فعلى قدر ما يخاف وقوع ما يخاف .. وعلى قدر ما يرجو حدوث ما يرجو ، يتخذ لنفسه منهج حياته ، ويوفق بين سلوكه وبين ما يرجو وما يخاف ..

فالذى يخاف الموت لا يقسدم ، والذى يخاف الفقر يجعل همه المال . والذى يخاف السلطان يتحاشى كل عمل يعرضه للصدام ، والذى يخاف الهزيمة يفر من المعركة ..

والذى لا يخاف شيئاً من هذا كله فهو متحرر منه ، طلق من ضغط الخوف عليه ، مقتنح متمكن غلاب ..

وهكذا يتحكم القرآن — في النفس البشرية — بهذين الخطين الرجاء والخوف فيوقع على هذين الوترين ما يربي النفس ويشفيها من انحرافها ، ويقويها ويقومها ، ويضعها في وضعها الصحيح .

والقرآن حين يعمد إلى هذين الخطين : الخوف والرجاء ينفذ أولاهما كل خوف فاسد .. وكل رجاء منحرف ، ثم يعمد إليهما بعد ذلك فيوقع عليهما الإيقاع الصحيح .

ينقض من وتر الخوف أولا كل ما يرهق كاهل الإنسان من مخاوف زائفة .
ينقض عنه الخوف من الموت . . إذ أنه لا قيمة له أنه يؤخر الأجل . أو يغير
 المكتوب ؟ كلا . . ومادام الخوف لا يغير شيئا من المقدر — فهو إذن أمر لا يليق،
 إنه تبديد للطاقة ، وتدمير للسكان بلا نتيجة .

لذلك يكرر القرآن هذه الحقيقة في صور شتى ، وإيقاعات متنوعة .

— « أنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير » ، (١)

— « وإن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها » ، (٢)

— « كل نفس ذائقة الموت » ، (٣)

ثم إن الخذر من الموت لا يجدى ، ولن يغير شيئا مما قدر ..

- أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة » ، (٤)

- (قل لو كنتم في بيوتكم لبغز الذين كتب عليهم القتل إلى
 مضاجعهم) (٥)

- « وإذن فالخوف من الموت لا يجوز أن يكون .

والخوف على الرزق كذلك

- (قل : من يرزقكم من السماء والأرض ؟ أمن يملك السمع والأبصار ؟

ومن يخرج الحي من الميت ، ويخرج الميت من الحي ؟ ومن يدبر الأمر ؟
 فسيقولون الله) (٦) .

- (قل من يرزقكم من السموات والأرض ؟ قل الله) (٧)

(١) ق ٤٣ .

(٢) المنافقون ١١ .

(٣) العنكبوت ٥٧ .

(٤) آل عمران ١٥٤ .

(٥) النساء ٨٧ .

(٦) سبأ ٢٤ .

(٧) يونس ٣١ .

- (هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض) (١)

- (أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) (٢)

- (وفي السماء رزقكم وما توعدون) (٣)

- (أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) (٤)

وكذلك الخوف من مكر الناس وأذاهم .. والخوف مما توقعه بالإنسان
قوى الأرض ..

- (قل: إن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون) (٥)

- قل: لا أملك لنفسي نقماً ولا ضراً إلا ما شاء الله) (٦)

- وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل: كل من عند الله) (٧)

- (قل: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية لأن أنجانا من هذه لنسكون من الشاكرين؟ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون ..) (٨)

(١) فاطر ٣

(٢) الروم ٣٧

(٣) الذاريات ٢٢

(٤) التاريات ٥٨

(٥) التوبة ٥١

(٦) الأعراف ١٨٨

(٧) النساء ٧٨

(٨) الأنعام ٦٣ - ٦٤

(م ٤ - إعجاز قرآني)

وكذلك الخوف من النتائج المجهولة المبينة على حاضر معلوم :

(وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم) (١)

(فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) (٢)

(لا تدري أعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) (٣) .

وهكذا يتناول القرآن كل المخاوف البشرية الزائلة واحداً واحداً فينفذها عن النفس ، ويرفع عنها إصرها ، ليطلقها تراجعه الحياة قوية عزيزة ، مطمئنة إلى قدر الله .

ثم يمسك القرآن وتر الخوف الفطري في النفس البشرية فيوقع عليه نعمة الخوف الأصلية التي ينبغى أن تصدر عن هذا الكيان .

أن قوى الأرض جميعاً لا تخيف - أو - لا ينبغى لها أن تخيف ، لأنها قوى مسخرة لا تستمد من نفسها ولا تملك لنفسها ضراً ولا نفعاً .

إنما القوة التي ينبغى أن تخاف حقاً .. هي القوة التي بيدها كل شيء هي المانحة حقاً ، وهي المانعة حقاً .. وإذن فخوفها هو الخوف الواجب ، فالخوف ينبغى أن يكون من الله وما يخوف به الله .

(إنما ذلکم الشیطان یخوف أو لیباه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنین ، (٤) .

(أليس الله بكاف عبده ، ويخوفونك بالذين من دونه ، ومن يضلل الله فما له من هادٍ) (٥)

(قل إنما أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) (٦)

(يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً) (٧)

(١) البقرة ٢١٦

(٢) النساء ١٩

(٣) الطلاق ١

(٤) آل عمران ١٧٥

(٥) الانعام ١٥

(٥) الزمر ٣٦

(٧) الإنسان ٧

(إنا نخافُ من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً) (١)

أما هذا اليوم — (الذى كان شره مستطيراً) وهو أخوف ما تخافه النفس الإنسانية، فهو أوسع أبواب التخويف فى القرآن، والآيات التى تذكر عذاب الآخرة كثيرة .. كثيرة — منبثة فى تضاعيف القرآن بحيث لا تحتاج إلى بيان ، ولكن يكفى أن نشير هنا إلى حقيقة بارزة وهى :

أن هذه الآيات القرآنية تشمل جميع أنواع التخويف .. وكذلك جميع المستويات . ولقد يغلب على الظن أن العذاب الحسى هو أداة التخويف الوحيدة فى القرآن ..

من مثل قوله تعالى :

— (إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلاً ما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب) (٢) .

وقوله جل وعلا : (فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة) (٣)

وقوله عز شأنه : (خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ، ثم فى سلسلة ذرعتها سبعون ذراعاً فاسلكوه ، انه كان لا يؤمن بالله العظيم ، ولا يحض على طعام المسكين ، فليس له اليوم ها هنا جسيم ، ولا طعام إلا من غسيل ، لا يأكله إلا الخالمثون) (٤) .

ولكن الحق — ان أدوات التخويف كثيرة ، وصورها متعددة فالقرآن تارة يمزج العذاب الحسى بالعذاب النفسى المعنوى ..

من مثل قوله تعالى :

(١) الانسان ١٠

(٢) سورة النساء ٥٦

(٣) البقرة ٢٤

(٤) الحاقة ٣٠

« فَأُولَٰئِكَ كَفَرُوا فُتِّمَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقَ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ، يُصْهَرُ بِهِ سَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ، وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ، كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ » ، (١) .

فهنا وصف منزع لشدة العذاب ، حسي كله إلا في كلمة « غم » ، فهي هنا تلقى ظلال العذاب النفسي ، بجانب العذاب الجسدي الفظيع .
وتارة يغلب العذاب النفسي المعنوي : من مثل قوله تعالى :

نَارُ اللَّهِ الْمَوْقِدَةُ ، الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْتَدَةِ (٢) .

فليس الوجه البارز للنار هنا هو عذابها الحسي ، وإنما هو إطلاقها على الأفتدة ، وبما يحدثه ذلك من رهبة في القلب وروعة في النفس ، حين تفتح النار عيونها وترسل من خلال النفس على الأسرار .

وتارة هو عذاب معنوي نفسي خالص . . من مثل قوله تعالى :

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ، (٣) .
يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ، (٤) .

وقوله تعالى : « إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ » ، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ، وتضع كل ذات حمل حملها ، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ، ولكن عذاب الله شديد » ، (٥)

(٢) الهزلة ٦ — ٧

(٤) عبس ٣٤ — ٣٧

(١) الحج ١٩ — ٢٢

(٣) الانشقاق ١٩

(٥) الحج ١ — ٢

فالهول هنا كله نفسى .. تتداوب تحته النفس ، وتفسد سحقاً دون ذكر
لعذاب الأجسام .

وقد يرتفع العذاب النفسى فى بعض المواقع إلى قمة المعنويات :
حيث يقول الحق تبارك وتعالى : (لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكهم) (١)
ويقول أيضاً : (ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة
ولا يذكهم) (٢)

وهكذا يشمل العذاب النفسى جميع الدرجات وجميع المستويات . .
ان الناس — كما عرفهم القرآن — ليسوا سواسية فى تركيبتهم النفسى منهم
الحسيون الذين يأخذون الحياة عن طريق الحس والحواس ، وهؤلاء هم أغلبية
البشرية ، ومنهم قلة ترتفع عن ذلك المستوى المادى فتتمها المواقف النفسية
والحالات المعنوية وتؤثر فيها . .

من هنا كانت نظرة القرآن الى الناس ، كل حسب مواصفاته ومن ثم وقع
القرآن على وتر الخوف جميع الانعام ، وجميع المستويات ليشمل الناس كلهم من
جهة ، ويشمل كل واحد فى جميع حالاته من جهة أخرى .

وهنا تظهر عظمة القرآن الكريم ... ويبرز وجه الإعجاز النفسى فيه . .

٧ - في تقويم الإنسان .

فهم القرآن معادن الناس ، وحدد تراكيبها ، وبين خواصها ومعاييرها وأدرك أن الناس ليسوا مساوية في مفاهيمهم بل يختلفون في تركيبهم النفسي ، فبعضهم حسيون يتأثرون بالواقع المحسوس .. أى بالماديات ، وبعضهم يرتفع عن هذا المستوى المادى الصرف ، فيتأثر بالمواقف النفسية ، والحالات المعنوية الوجدانية .

هكذا فهم القرآن الكائن البشرى .. الإنسان .

ومن ثمَّ عامل كل نوع باختلاف المؤثرات التى تنفع فى التأثير فيه . ويكون لها صدق فراه يخاطب الحسين تارة ... ويلجأ للمعنويين تارة أخرى .. أو هو يعامل الحسين بالطريقة التى يتأثرون بها ، ويعامل النفسانيين المعنويين بالتلميحات التى تؤثر فى وجداناتهم فيتجاوبون معها ..

يوقع على وتر الترهيب تارة ، ويعزف على وتر الترغيب أخرى .

والقرآن بهذا الفهم الشامل ، لا يدع شخصاً واحداً دون أن يحرك مشاعره بالطريقة التى يفهمها . والنعم الذى يناسبه وبالقدر الذى يطيقه ويؤثر فيه . ومن هنا كان القرآن أهم مرجع لفهم ودراسة النفس الإنسانية لأنه أول من استغل كل مقومات علم النفس بمعناه ومصطلحاته الحديث فى معالجة الإنسان وتقويمه منذ أربعة عشر قرناً من الزمان وليس كما يدعى المدَّعون ، ويزيف المزيفون مخترعو وواضعو العلوم الوضعية .

ولما كان القرآن الكريم يبدأ دائماً بالخير ويقدم الوسائل الترغيبية ليهدى النفس البشرية .. فإننا نجد أن عنصر الرجاء هو أول العناصر التى يسعى إلى وضعها بين يدي الإنسان لكي يعرف ربه ، ويؤمن بقدرته ، ويقتنع بأن ما عند الله خير وأبقى وأنه النافع لكل الناس ، لذا فهو أولى بالتعظيم والتبجيل .

فمثلاً نجد أن القرآن وهو فى سبيله إلى ترغيب الإنسان .. يبدأ بتحويل رجائه من الآمال الواهية ، والقيم الزائفة .. ليوجهه بعد ذلك إلى القيم الحقيقية قيم الخير والإيمان ، وليضعه على الطريق الصحيح ولما كان البشر جميعاً يرجون

ألوان النعيم المسمى ، ويبغون أنواع المتاع الحسى ، المسال والبنين والشهوات
والجاه ، والعز والسلطان والقوة فإننا نجد أن القرآن يطرق هذه الأبواب جميعا ،
بل ويفتحها أمامهم .

فهو لا يحرم المتاع الشريف ، ولا يدعو إلى الرهينة أو الانصراف عن شؤون
الارض ، بل يدعو إلى ذلك المتاع ويستنكر تحريمه . .

« قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ، والطيبات من
الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم
القيامة (١) » ،

يبد أن القرآن لا يحب للناس الانغماس في الشهوات ، فتفتتهم عن القيم
الحقيقية الباقية الخالدة ، حين يزول هذا المتاع الدنيوى ومن هنا فهو دائما يذكر
ويركز على أن الباقيات الصالحات خير وأبقى ، وأن ما عند الله لا يفنى . .

« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والسكنى والطير
المثمرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام
والحرث ، ذلك متاع الدنيا ، والله عند حسن المتآبر
« قل أو نبشكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات
تجشرون تحتها الأنهار خالدين فيها ، وأزواج مطهرة ورضوان
من الله ، والله بصير بالعبياد » . (٢)

« المسال والبنون زينة الحياة الدنيا ، والباقيات الصالحات
خير عند ربك ثوابا وخير أملا » . (٣)

« واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغفلة والعشى »

(١) سورة الاعراف الآية ٣٦ .

(٢) سورة آل عمران ، الأيتان ١٤ ، ١٥ .

(٣) الكهف ٤٦

يريدون وجنته ، ولا تعسُدُ عينُكَ عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ، (١) .

• «قل متاع الدنيا قليل ، والآخرة خيرٌ لمن اتقى» ، (٢) .
 • «وأن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون» ، (٣) .
 • «وإن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين» ، (٤) .
 إنه يوجه القلب البشري ، النفس الإنسانية ألا تنفق بالمتع الدنيوية ويوجهها أن ترجو — في الدنيا أو في الآخرة — وجه الله ، وأن تتطلع إلى رضا .. وإذا كان عذاب الآخرة أوسع مراحل التخويف والترهيب للنفس البشرية .. فإن القرآن يرجئه ليقدم عليه أولا عوامل الترغيب ، بأن نعيم الآخرة أوسع أبواب الرجاء ، حيث النعيم الأقيم .. الخالد الباقي أبداً .

والقرآن الكريم — حين يتحدث عن النعيم ، لا يتناول النعيم الحسى وحده ، أو النعيم المعنوى وحده ، بل إنه في كثير من الأحيان — إن لم يكن في كل الأحيان — يقدم للإنسان النعيمين معاً ، مقترنين متزجين ، لكي يحقق كل إنسان مراده ، ويجد ما يرضى ذاته .

فالنعيم الحسى المادى يقدمه في صورة الجنة التى وعد الله بها عباده المتقين .
 • «على سررٍ موضونة ، متكئين عليها ، تقابلين ، يطوف عليهم ولدانٌ مخلدون ، بأكنوابٍ وأباريق ، وكأسٍ من معين ، لا يصدعون عنها ولا ينزفون ، وفاكِهة مما يثخثرون ، ولحم طير مما يشتهون » ، وحسور عين ، كأمثال الثور المكنثون ،

(١) الكهف ٢٨ .

(٢) سورة النساء الآية ٧٧ .

(٣) سورة العنكبوت ٦٤ .

(٤) سورة الزخرف ٣٥ .

جزاءً بما كانوا يعملون ، (١)

ثم يعقب هذه الصورة الحسية الملموسة . . بصورة أخرى ومعنوية روحية .

فآيات السابقة — وهى أشد مشاهد هذا النعيم حسية فى القرآن نجى .
بعدها ، د جزاءً بما كانوا يعملون ، لا يستمتعون فيها لغواً
ولا تأثيماً ، إلا قليلاً سلاماً سلاماً ، فينقل الإنسان من هذا الجو الحسى
المسدى . . إلى ذلك الجو المطهر ، الذى لا لغو فيه ولا تأثيم . .

والذى يشمل النفوس فيه سلام يتردد صدهاء فى جنبات الجنان . .

واستمع إلى قوله تعالى :

« إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، يُجْرَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسْوَرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْاءُ ،
وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهَدُّوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَدُّوا إِلَى صِرَاطٍ
الْحَمِيدِ ، (٢) .

« إِنَّ الْأَبْرَارَ لَنُجْزِيهِمْ نِعِيمٌ ، عَلَى الْأَرْثِ يُنْظَرُونَ ، تَعْرِفُ فِي
وُجُوهِهِمْ نُضْرَةٌ نَسِيمٌ ، (٣) .

« وَوُجُوهُهُمْ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لَسَعْيِهِمْ رَاضِيَةٌ ، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ، لَا تَسْمَعُ
فِيهَا لَافَةً ، فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ، فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ
وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ، وَزَوَاجٌ مُبْثَثَةٌ ، (٤) .

وهكذا دائماً نجى مظاهر النعيم المعنوى ، بمنزلة بألوان النعيم الحسى . . .

(١) سورة الواقعة الآيات من ١٥ — ٢٤ .

(٢) سورة الحج ٢٤ .

(٣) سورة المطففين الآيات ٢٢ — ٢٤ .

(٤) سورة الفاشية الآيات ٨ — ١٦ .

بل إننا نجد أن النعم الروحي الخالص قد يتبدى في آيات القرآن . . . حتى لا تشوبه شائبة من متاع حسي . . . يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ، (١) .

إن النفس المطمئنة — في رحاب الله وملكوته ، والله ينادي هذه النفس فيقول لها : دِ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ، ثم يحيطها برعايته العلوية الشفيقة فيقول لها :

دِ ادْخُلِي فِي عِبَادِي . . . وادْخُلِي جَنَّتِي ، بما في الإضافة إليه سبحانه من تقريب وتكريم .

ويرتبط بها أيضاً قوله تعالى :

دِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ، (٢)
فهنا نجد أن النعم يرتفع ويسير حتى يصبح دِ وُدًّا ، من الله لعباده وذلك أروع مظاهر المتاع ، وأبلغ أنواع الترغيب في الإيمان بالله وفي تقديره حق قدره ، وتعظيمه جل شأنه .

هكذا يخاطب القرآن النفس البشرية : أيا كانت ميولها دِ وأيا كانت مفاهيمها ، فمن النفوس البشرية من تأخذ الحياة حسًّا ، ومن النفوس البشرية من تأخذ الحياة معنى وكل امرئ إلى جانب ذلك تعتوره هذه الحالة أو تلك ، أو يمزج بينهما في اللحظة الواحدة دِ ومن ثمَّ جاء التوقيع القرآني أنغاماً شتى على ذلك الوتر الواحد ، فشمل الحسيات والمعنويات جميعاً ، وكما أن وصف

(١) سورة النجر الآيات ٢٧ - ٣٠ .

(٢) سورة مريم ٩٦ ،

القرآن للنعيم الحسى يعطيه دائماً طعاماً خاصاً حياً حتى للذين لا يكفلون كثيراً
بعالم الحس والمادة .

وهكذا يمسك القرآن بزمام النفس البشرية ، حتى يقوّمها ، فيعدها
ويعنيها فإذا لم تتجاوب وإذا لم تدعن ، فإنه حينئذ يلجأ إلى تخويفها
وترهيبها ، وفيما بين ذلك الترغيب يغرس فيها كل البذور الصالحة التي
يقصد إلى غرسها في أعماق النفوس .

٨ - في الإيمان بالغيب

.. في فطرة الإنسان طاقتان متقابلتان طاقة الحقيقة وطاقة ما وراء الحقيقة
أو قل طاقة الواقع .. وطاقة الخيال ولكي يحقق الإنسان كيانه كله ، ينبغي
أن تعمل فيه هذه الطاقة وتلك ، وأن يمارس نشاطه هنا وهناك ..

ولقد تعاقبت على العالم الأرضي — الذي نعيش فيه — نظمما شتى ، تقلبت
بين الخيال والواقع ، تنجح هنا مرة ، وتميل هناك أخرى ، ولا تتوازن
في معظم الحالات ..

إن العالم اليوم يعاني موجة من الواقعية البغيضة ، وقد جاءت هذه الواقعية
بعد أن عاش فترة في محيط الرومانتيكية المخرفة في الخيال ، وفي نظر القرآن
العظيم .. كلاهما انحرف .. الواقعية والرومانتيكية .. نعم .. كانت
الرومانتيكية تهمل واقع الأرض وتهيم في الأحلام .. والواقعية اليوم تتسكب
الأحلام عمداً ، وتجنح إلى الواقع الصغير ، المحدود الذي تدركه الحواس ،
ويعمارسه الناس ..

وهم واقعون تحت ضغط المادية المسيطرة ، واقعون تحت ضغط الضرورة
لا منفلسين منها ، ولا مترفعين عليها .. واقع المادية الحيوانية ..

إن هذا الواقع الصغير — المحدود النطاق — الذي رسمته النظريات
الأوربية التي تؤمن بتفرد الإنسان ، ليتهاى بالحياة عند المطالب القريبة التي
تحتسبها الضرورة ، ولا يرتفع عن ذلك ، ولا يحلم بما هو أجمل أو
أكمل أو أفضل .

هذا الواقع يهبط بمستوى الإنسان ، ويضيّق محيطه ، حتى يصل في النهاية إلى
جعل الإنسان آلة حيوانية ، يتصرف كما تتصرف الآلة ، ويعيش كما تعيش

الحيوان ، لأنه يعيش بجناح واحد ، جناح الواقع المحسوس ، ويقص جناحه الآخر جناح الخيال . . .

أو قل — إنه يعيش بقدميه المربوطتين إلى الأرض ، ويقص جناحيه المعلقين في السماء . سن هنا قلنا — ونقول : إن الرومانتيكية والواقعية كلاهما إيمراف .

إن القرآن العظيم — كعنده دائماً — يجب أن يوجه ويرشد ، يجب أن يحدد الأصول ، ويقنن القوانين . . . لذلك فهو دائماً يجب أن يستغل الطاقات البشرية جميعاً ويوقّع على كل أوتار النفس الإنسانية ليصل من ذلك إلى التوازن في الكيان البشري ، وليحقق تنمية هذا الكيان ، وتوسيع آفاقه ليليق ببني الإنسان .

من أجل ذلك — يوقّع على الوترين المتقابلين ، كل في نطاقه ، وكل بما يصلح له أو "قل" : يستغل الطاقات المتعابلة في الإنسان ، تلك الطاقات الفطرية التي تشكل كيانه وتحرك وجدانه ، وتربطه وثيقاً بقدرة الله الخالق . . .
د من هذه الطاقات . . . طاقتان فطريتان : ما تدركه الحواس — وما لا تدركه

الحواس — كلتاهما إنسانية أساسية ، لأن الحيوان لا يؤمن بشيء من الأشياء ومع ذلك فالإيمان بما تدركه الحواس ليس هو مزينة الإنسان العظمى إذ هو أقرب في طبيعته للطاقة الحسية المشتركة بين الإنسان والحيوان . . . أما القدرة على الإيمان بعالم الغيب ، بما لا تدركه الحواس ، فهو المزية الأساسية للسكان البشري ، والماهية العظمى التي وهبها الله للإنسان .

هذه بديهية تؤيدها العلم التجريبي الحديث — كما ذكر جوليان هكسلي ومع ذلك . . . فإن الجاهلية الأوربية الحديثة ، تطامس بصيرة الإنسان في هذا الجانب وتقلص كيانه د وتحصره في محيط ما تدركه الحواس وحده . . . وتزعم أن هذه

هي الواقعية (الريالزم) فحقيقة العالم تنحصر في ماديته . . . كما يقول المذهب المادي الماركسي .

إن القرآن العظيم .. يعترف بالطاقات الإنسانية جميعاً ، ويعطى كل طاقة منها ما يصلح لها من الغذاء ..

فإذا كان الإنسان يميل للإيمان بما تدركه الحواس .. فإنه يعطى غذاء لهذه الطاقة .. الكون المادى كله بما فيه من محسوسات وملبوسات ..

الكون المادى مفتوح أمام الإنسان ، تدركه حواسه مباشرة بالعين والأذن والشم والذوق واللمس .. أو تدركه بواسطة الآلات المقربة أو المكبرة أو المجسمة ..

وهذا الكون المادى مبسوط أمام تجارب الإنسان ومحاولاته لاستغلال طاقته .. وليست المسائل المادية الغربية هي التي اخترعت هذا الاختراع أو اكتشفته في القرن العشرين ، فنحن نعرف — أن المذهب التجريبي الحديث إنما هو منقول إلى أوروبا على يد الباحثين المسلمين ، وأن ملاحظاتهم العلمية والتفصيلية الدقيقة — هي التي مهّدت للعلم الحديث سبيل الظهور .

لقد كان علماء المسلمين — بتوجيه دينهم المتمشى مع الفطرة — يؤمنون بالكون المادى ، والطاقة المادية في الإنسان ، ويتدبرون دقائق هذا الكون ويستنبطون قوانينه ، ويستغلون طاقاته ، وكانت علومهم في هذا الباب علوماً حقيقية نافعة ويكفى أن نذكر أن الطب العربى كان يدرّس في جامعات أوروبا حتى القرن الثامن عشر ، وأن نظريات الحسن بن الهيثم في البصريات كانت تدرّس هناك حتى القرن التاسع عشر ، وأما لفظة « الكيمياء » في اللغات الأوروبية كلها هي اللفظة العربية وأن كثيراً من ألفاظ الفلك عربية الأصل ..

وليس هذا هو المهم — إنما المهم حقاً أن نعرف أن القرآن العظيم — على طريقته الفذة — قد استغل ما تدركه الحواس ، استغلالاً ضخماً في تربية القلب

البشرى . وربطه بالله ، استغله حين وجه الأنظار إلى « الكون المادى » لتبصر فيه

يد الله القادرة المبدعة ...

استغل الحواس كلها في هذا الأمر، العين، والأذن، والشم، والذوق

واللمس .

● فهو يوجه العين للإبصار :

« السَّيِّدِ رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا » (١) .

« أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خَلَقَتْ ؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ

رُفِعَتْ » وإلى الجبال كيف نُصِيبَتْ وإلى الأرض كيف مُسَطِّحَتْ » (٢)

« أَلَسَمَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ، ثُمَّ يُجْعَلُهُ

رُكَامًا ، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ

جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ

يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ » (٣) .

« أَنْظِرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ » (٤) .

● ويوجه الأذن للسمع :

« وَيَسْمَعُ الرُّعْدُ بِحَمْدِهِ » (٥)

« أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ

أَصَابِعُهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ نَحْذَرُ الْمَوْتِ » (٦) .

« رُبِّ رِيحٍ كَصَّاصَةٍ عَاتِيَةً » (٧) .

والذوق

« صَنُوانٌ وَغَيْرُ صَنُوانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ ، وَنَفْضًا لِبَعْضِهَا

(٢) الغاشية الآيات ١٧٠ — ٢٠ .

(٤) الأنعام ٩٩

(٦) البقرة ١٩ .

(١) الرعد ٢

(٣) النور ٤٣

(٥) الرعد ١٣

(٧) الحاقة ٧

عن بعض في الأكل، (١) .

« فسقيكم ممّا في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصاً سائغاً للشاربين »، (٢) .

وهكذا ينبه القرآن كل حاسة من حواس الجسم ويعطيها عملها سواء في تدبير المعاش ، واستخراج الطاقة المادية واستغلالها لصالح الإنسان ، أو في الاطلاع على آيات الله في الكون وتدبير قدرته المعجزة في الخليقة .

ولا يستطيع أى مذهب مادي أن يزعم — أنه يستطيع أن يستغل الحواس وما تدركه الحواس أكثر مما فعل القرآن .

وليت الغرب المادي وقف عند هذا الأمر وسكت ...

ولكنه وقف عند هذه الحقيقة القريبة .. وأنكر ما لا تدركه الحواس أنكر الروح ، لأنه لا يراها ولا يسمعها ولا يذوقها ولا يلمسها . وأنكر « الله » ، فأنه لا تدركه الابصار ، (٣) ، ولا تدركه بقية الحواس ، ومن ثم فهو في حساب الغرب المادي غير موجود ، أو هو من باب الذكرى — موجود ولكن على هامش الحياة . وهامش الوجدان ، سبحانه وتعالى عما يصفون كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً ..

إنها النسكسة الزرية البغيضة التي تعانيها الجاهلية اليوم بأبشع مما كانت تعانيها بالأمس ، فربما كانت للجاهلية القديمة أعذار من الجهل والتأخر واستغلال العقول ..

أما الجاهلية الجديدة — فهي تزعم أنها « تعششتم » .

« يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون »، (٤)

وقد وصل الغرب في نكسته من عدم الإيمان بالروح ، وعدم الإيمان بالله
واليوم الآخر .. وصل إلى الدرك الذي لا هبوط بعده ، وارتكاس دونه ، وصل
إلى الحيوانية الكاملة في كل شيء ، في الأخلاق .. في السياسة وفي كل مناحي
الحياة ..

هذه الإباحية الخسافية التي تدنس وجه الأرض .. هذه المذابح البشرية
القائمة في كل مكان .. هذا الصراع المجنون على متاع الأرض الحسى ، هذه
اللهفة الدائمة والقلق الدائم ، والاضطراب ، هذا الشد والجذب الذي يفسد
الأعصاب ويهدد السكبان ...

— إنها النتيجة الحتمية لإنكار وجود الله وإنكار اليوم الآخر وإنكار
الروح .. ؟

سـ النتيجة الحتمية لمعاكسة الفطرة ، وعدم الإيمان بما لا تدركه الحواس .

والقرآن الكريم .. كلمة الله للناس .. حاشا أن يقع في هذه الخطيئة ، خطيئة
معاكسة الفطرة ، وسد منافذ النفس البشرية كلها إلا منفذ الحواس ..

استمع إلى قول الحق تبارك وتعالى :

« أَلَمْ يَأْتِ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ، الَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ » ، (١) .

أول صفة للمؤمنين — هي أنهم يؤمنون بالغيب ، وذلك حق من جميع
جوانبه ونواحيه ..

فإنه سبحانه بالنسبة للحواس البشرية «غيب» ، والمؤمنون يؤمنون بالله .. بالغيب
— وإن كانت الروح — لا الحواس تتصل به مباشرة بالذات التي فطرها الله
عليها ، وتحس إحساساً يبيناً بذلك الاتصال ..

ومن جهة أخرى — فالمؤمن : هو الإنسان الكامل . . الإنسان الذي يساوق فطرته كلها والذي يلي من هذه الفطرة إيمانها بما لا تدركه الحواس ، وهو الجانب الذي تدركه الأرواح .

وقد جعل القرآن العظيم — الإيمان بالغيب قاعدة الإيمان كله وقاعدة الحياة البشرية كلها ، لأنه لا يستقيم في الواقع وجود للإنسانية بغير هذا الإيمان — كما رأينا في هذه الجماعية الأوروبية الحديثة . . في هذا الزمان . ولكن القرآن لم يقتصر الإيمان بالغيب على الله سبحانه واليوم الآخر والملائكة . . وهي قواعد العقيدة التي لا بد منها لصلاح الأمور على الأرض . .

بل أعطى تلك الطاقة الإيمانية غذاء آخر خصيصاً في ذكر الجن والشيطان

إن الشيطان في العقيدة الإسلامية شخصية تسكاد — من بروز ملاحظها — أن تسكون ملموسة — والقرآن يوجه القلب في مواضع كثيرة إلى الحذر من هذا الشيطان الذي دسراكم "هو وقييلته" من حيث لا ترونهم" ، (١) .

— ويوجهه أيضاً إلى مخاصمته ، وإعلان الحرب عليه لقاء تسيبه في إخراج آدم من الجنة وتوعده بإغواء بنيهِ وادخالهم إلى الجحيم . .

والأوصاف الحية "لشيطنة" ، الشيطان يجعله — كما قلنا — شخصية بارزة الملامح ، واضحة السمات . .

د وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإنني بآثاركم لكم ، فلمّا ثرأت الفشتان فكسر على عقبيه وقال إنني بريء منكم إني أرى كمالاً ترون ، إني أخاف الله ، والله شديد العقاب" ، (٢) .

(١) الأعراف ٢٧

(٢) الأفعال ٤٨

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ
وَوَعَدَكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ مُسْلِطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ
فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ
بِمُصْرِخِي ، إِنَّمَا كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ، (١) .

وواضح — أن الشيطان يؤدي دوراً ، في العقيدة الإيمانية ، لتوجيه
الطاقة البشرية لمكافحة الشر في نفوسهم ، وفي نفوس الآخرين ، لتصلح
القلوب وتصلح الحياة .

ولكن دور الجن في العقيدة ليس كذلك

دُ قُلْ : أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا : إِنَّا سَمِعْنَا
مُفَرِّقًا آتَا عَجَبًا ، يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا
وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
سَفِينًا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ، وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى
اللَّهِ كَذِبًا ، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ
الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ
أَحَدًا ، وَأَنَا لَمِسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلَمَّتَةً حَرِيسًا شَدِيدًا وَشِبَاءًا ، وَأَنَا
كُنَّا نَقْعِدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلْمَسْبُوحِ ، فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا
وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا
وَأَنَا مِنْهَا الصَّالِحُونَ وَمَا ذُنُوبُ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا ، وَإِنَّا ظَنُّنَا
أَنْ لَنْ نَعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نَعْجِزَهُ هَرَبًا ، وَإِنَّا سَمِعْنَا
الْمُتَدِّىَ آمَنًا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ، وَإِنَّا

منشأ المسلمون ومنشأ القاسطون . فمن أسلم فأولئك تحزوا ورشداً ، (١)

هذه الإشارة المفصلة في سورة الجن — والإشارة العابرة في سورة الاحقاف

ليس دورها في العقيدة كدور الإيمان بالله واليوم الآخر — ولا كدور الشيطان . . وقد كان يمكن أن تستقيم العقيدة وتكتفى بدون ذكر الجن وهذه التفصيلات . . ولكن القرآن العظيم يسائر الفطرة البشرية جميعاً ، ويصل إليها من كل منافذها . ولا يترك منفذاً واحداً صغيراً أو كبيراً يمكن أن ينفذ إليه دون يفعل ذلك .

والميل الفطري إلى الإيمان بكائنات لا تدركها الحواس هو نافذة إلى النفس يمكن أن يابحها الإسلام ليصل منها إلى سكن العقيدة في النفس ، فيوقظها ويحييها ويزيد مساحتها . . ومن أجل ذلك ذكر هذه الحقيقة ، حقيقة الجن — لا لأنها من قواعد العقيدة ولكن لأنها تغذي تلك الطاقة الفطرية البشرية التي يريد أن ينفذ إليها من كل باب ولكن فلننظر — بأي قدر ذكرها ولأية نتيجة ، لقد قلنا أن القرآن العظيم . . يوسع على كل وتر بقدر ما يصلح له وما يحتاج إليه وقد ذكر الجن في هذين الموضعين — وفي قصة سليمان وفي مواضع أخرى عابرة لا يشغل البشرية بأبحاث تفصيلية عن الجن وأعدادهم وأخلاقهم وعاداتهم . وطريقة اتصالهم بالإنس ، وكيفية تسخيرهم ، وحدود طاقاتهم . . إلى آخر هذه المباحث التي شغلت المسلمين فترة من الزمن .

إنها إشارة عابرة . . جاءت لتوسيع مساحة النفس . ليخرج الإنسان من دائرة حواسه الضيقة ؛ فيقتصر في خلوده أن الكون أوسع مما تراه حواسه وأشمل وأن لله آيات في السكون لا يدركها الإنسان بحواسه أصلاً ، ولكنها مع ذلك موجودة ، لعل ذلك أن يفتح بصيرته ويوحى إليه الإيمان .

ثم إن الجن — في سورة الجن — وسورة الاحقاف — يقومون بالدعوة

إلى الإسلام والايان بالله . فهو لم يحىء ذكرهم لمجرد « الترقية العقلية » وإنما الهدف جاد ، هو بيان أن كل خلق الله يؤمنون بالله ، ويسبحون بحمده ويدعون بدعوته . . . إلا الضالين فمأواهم جهنم وعليهم لعنة الله — ومن ثم يودى ذكرهم دوراً فى العقيدة وإن كان بطريقة أخرى غير الدور الذى يؤديه الشيطان .

أما الايمان بالملائكة — فداخل فى أصل الايمان كما أسلفنا .

والقرآن العظيم يصل النفس بهم فى صور شتى : فهم آية من آيات القدرة الخالقة .

« الحمد لله فاطر السموات والأرض يجعل الملائكة رُسلاً
أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ، يزيد فى الخلق ما يشاء ، إن
الله على كل شىء قدير ، (١)

وهم الذين ينزلون على قلوب البشر بوحى الله .

« نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ، (٢)
« يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده ليُنذِر يوم
التلاق ، (٣)

وهم جند الله . . . مجندون فى طاعة الله :

« لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يُؤْمرون ، (٤)

وهم يستغفرون للمؤمنين .

« الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم
ويؤمنون به ، ويستغفرون للذين آمنوا ، ربنا وسعت كل شىء

(٢) الشعراء ١٩٢ — ١٩٤ .

(٤) التعريم ٦

(١) فاطر ١

(٣) المؤمنون ١٥

رحمةً وعلماً فاعترفوا للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقرهم عذاب
الجهيم ، (١) .

وهم بالجملة صورة وضيئه من الايمان الخالص تغبرى بالحب وتوحى
بالتطهر والارتفاع ، وهذا وذلك ينفذ القرآن إلى النفس عن طريق إيمانها بما
تدركه الحواس ، وإيمانها بما لا تدركه الحواس ، فيكون قد حقق لها كيانها
الأكمل ، ويكون قد نفذ إليها من منافذها كلها .. وهداها إلى الله .

وهذه آية أخرى من آيات الاعجاز القرآني .. آية تشيد بقدره العلي القدير
العليم الخبير ..

الباب الثاني

مباحث في موضوعات القرآن

- ١ - الوحي
- ٢ - الليلة المباركة
- ٣ - فوانح السور
- ٤ - المناسبة بين السور والآيات
- ٥ - الإيقاع الصوتي
- ٦ - الكلمة القرآنية
- ٧ - القصة القرآنية
- ٨ - الأمثال القرآنية
- ٩ - الفواصل القرآنية
- ١٠ - الصورة القرآنية

١ - الوحي

أرسل الحق - سبحانه - رسوله و مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . و ختمهم بالنبى الامى ، العربى المسكى ، الهادى لأوضح السبل ، أرسله إلى جميع خلقه من الانس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة كما قال الله تعالى : « قل يا أيها الناس إننى رسول الله إليكم جميعاً ، الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيى ويميت . فآمنوا بالله ورسوله النبى الامى الذى يؤمن بالله و كلماته ، واتبعوه لعلكم تهتدون . »

وكما قال الرسول الأمين - صلى الله عليه وسلم - « بعثت إلى الأحمر والأسود ، قال مجاهد : يعنى الإنس والجن . . فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن ، مبلغاً لهم عن الله تعالى ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . »

— فما هو الوحي ؟ وما معناه ؟

— وهل كان الوحي ضرورة لتبليغ الرسالات ؟

— وما هى الكيفية التى كان يتصل بها الله عز وجل برسوله ؟

— وكيف أوحى الحق سبحانه إلى رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ؟

معنى الوحي :

جاء في المعجم الوسيط مادة (وحى) (١) ما يلي :

أَوْحَى إليه .. وله : أشَارَ وأَوْحَا ، وأَوْحَى إليه : كَلَّمَهُ
بكلامٍ يخفى على غيره .. وأرسل إليه .. وألهمه ..

والوحى : كل ما ألقته إلى غيرك لينقله ، وما يُوحيه الله إلى أنبيائه .

وفي القاموس المحيط : الوحي الإشارة والكتابة والمكتوب والرسالة
والإلهام والكلام الخفى .

وقان الراغب : : أصل الوحي : الإشارة السريعة ، ولتضمن السرعة
قبل : أمرٌ وحىٌ يعنى سريع ، وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز
والتعريض ، وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب ، وبإشارة بعض
الجوارح .. وبالكتابة ..

د وقد ورد لفظ الوحى ومشتقاته في القرآن العظيم ٧٨ مرة ، وبمعان
كثيرة ولكنها لا تخرج عن المعانى اللغوية التى وجدناها في المعاجم .

فقد ورد بمعنى الإشارة والإيماء في قوله سبحانه : (فأوحى إليهم أن
سبحوا بكرةً وعشيًّا) (٢) .

وورد بمعنى الإعلام في الخفاء - أى أن تعلم إنساناً بأمرٍ ما لا تريد
أحدًا يعلمه ، في قوله سبحانه : (وكذلك جعلنا لكل شئٍ عدواً
شياطين الإنس والجن " يوحى بعضهم إلى بعض) (٣) ..

وورد بمعنى الإلهام الذى يقع في النفس - في قوله عز وجل : (وأوحينا

(١) ج ٢ ص ١٠١٥

(٢) مريم ١١

(٣) الأنعام ١١٢

إلى أم موسى أن أرضعني فإذا رخصت عليه فالتقيه في اليوم (١) .

وقد ورد لفظ الوحي بمعنى الكتاب والرسالة ، لما فيهما من التخصيص في قوله تعالى : (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب) (٢) .

كما جاء لفظ الوحي بمعنى الإسراع ، — في الحديث النبوي الشريف : (إذا أردت أمراً فتدبر عاقبته ، فإن كانت شراً فأنسته ، وإن كان خيراً فتوحه) أي أسرع في طلبه .

هذا هو المعنى اللغوي للفظ الوحي ، ومشتقاته كما جاء في معجم اللغة والقرآن العظيم .

فما هو وحي الله إلى أنبيائه ؟

قال العلماء .. هو الأمر الذي يلقيه إليهم .. أو هو الكلام الذي يلقيه إليهم من العلم الضروري الذي يخفيه عن غيرهم بعد أن يكون قد أعد أرواحهم لتلقي هذا الوحي . أما بواسطة كالملاك ، أو بغير واسطة كالإلهام والرؤيا الصادقة ..

أو هو إعلام الله أنبيائه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو غير واسطة ، فهو أخص من المعنى اللغوي لخصوص مصدره ومورده . فقد خص المصدر بالله سبحانه ، وخص المورد بالأنبياء . ويطلق عليه الوحي الشرعي (٣) ،

وقال الزهري : الوحي ما يوحى الله إلى نبي من أنبيائه ، فيلبيته في قلبه فيتكلم به ويكتبه ، وهو كلام الله ، ومنه ما لا يتكلم به ولا يكتبه

لأحد ، ولا يأمر بكتابته ، ولكن يحدث به الناس حديثاً . ويبين لهم أن الله أمره أن يبينه للناس ويبلغهم إياه (١) ،

أما الشيخ محمد عبده — فقد عرفه في رسالة التوحيد بأنه (عرفانٌ يجدد الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير بواسطة . . والاول : بصوت يمثّل بسمعه أو بغير صوت ، ويفرق بينه وبين الالهام ، بأن الالهام وجدان تستيقنه الناس ، وتفساق إلى ما يطلب على غير شعور منها من أين أتى ، وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور) .

هل كان الوحي ضرورياً لتبليغ الرسالات ؟

في كتاب الله الكريم — القرآن العظيم — مجموعة غير قليلة من الآيات البينات التي تتحدث عن ضرورة الوحي الالهي وأهميته لرسل الله وأنبيائه الذين اصطفاهم وكلفهم بهداية البشرية على مر الأزمان . . وفي مختلف بقاع الأرض . .

• من مثل قول الحق سبحانه وتعالى : (ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا : ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزي) (٢) .

• وقوله عز شأنه : (ولولا أن تصيبيهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين) (٤) .

• وقوله جل وعلا : (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمّها رسولا) (٥) .

(١) معترك الأثران في إعجاز القرآن للسيوطي ٢/ ٢١٤ .

(٣) القصص ٤٧

(٣) طه ١٢٤

(٤) القصص ٩٠

● وقوله تعالى : (رُسُلًا مَبْشُرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) (١) .

● وقوله تبارك اسمه : (وما كنا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) (٢) ولقد تحدثت السنة المطهرة أيضاً عن ضرورة الوحي وأهميته . فقد أخرج الشيخان عن المغيرة بن شعبه رضى الله عنه — أن رسول الله صلى الله عليه وسلم — قال :

(لا أحد أحب إليه العذر من الله ، ومن أجل ذلك بعث الرُّسُل مَبْشُرِينَ وَمُنْذِرِينَ) .

وهنا نقف برهة لنصحح بعض المفاهيم . . .

— ففهم بعض أن « هداية العقل تغنى عن هداية النبى » . . وذهبوا في تفسير قول الحق تبارك وتعالى (وما كنا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) بأن الرسول هو العقل . . وهو ونهم تنفيه وتدحضه الآيات الكريمة الأخرى التى تحدثت عن الرُّسُل ، والتى لا يمكن بحال من الأحوال تفسير « الرسول » فيها بالعقل ، كما فى قول رب العزة :

(لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) وقوله سبحانه : (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولًا) إلى غير ذلك من الآيات البينات ..

والقضية من الواضح بحيث لا تحتل الجدل .

وفهم بعض آخر . . أن الرسل الذين أورد القرآن أنباءهم إنما بُعثوا إلى المنطقة العربية وحدها . . وتساءلوا : هل كانت هذه المنطقة موطن النبوات

فقط . وهل سَخَتْ الأرضُ فيما عدا هذه المنطقة من الأنبياء والمرسلين ؟
أقول : لقد أكد الحق — جلت قدرته — أنه أوحى إلى رُسُل كثيرين..
 في أمم شتى ، منهم من قصَّ علينا نبأه ، ومنهم من لم يقصص علينا نبأه .
 قال عز وجل :

— (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا
 الطاغوت) (١) .

— (إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا
 فيها نذير) (٢) .

إذن فقد أرسل الله رسوله إلى أمم شتى ، في أنحاء الأرض ، وأوحى إليهم
 أن يكونوا هادين ومبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة ، فيقولوا
 ربنا لولا أرسلنا إليك رسولا ؟

وإذا كان الحق — تبارك اسمه — قد بعث إلى كل أمة رسولا ...
 فقد بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم للناس كافة ، لكافة الأمم والشعوب
 والأجناس . . بعثه رحمة للعالمين .

(وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا) (٣) .

(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) (٤) .

الوحي إذن كلام الله . . وإلهامه . . وإيماءه لرسوله من البشر . .
 والسؤال الآن :

كيف كان يتم هذا الكلام بين الله وبين أنبيائه ورسله ؟

أو بمعنى آخر : ما هي الكيفية التي كانت بمقتضاها يتم تكليم الله للبشر ؟

أوضح الحق — عظمت مشيئته — هذه الكيفية في سورة الشورى —
بقوله تعالى :

(وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب ،
أو يُرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء أنه على حكيم) (١) .

قال ابن كثير : (٢) هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل .

وقال الشوكاني : (٣) أي ما صح لفرد من أفراد البشر أن يكلمه الله بوجه
من الوجوه إلا بأن يوحى إليه فيلهمه ، ويقذف ذلك في قلبه ، قال مجاهد :
نفث ينث في قلبه فيكون إلهاماً منه ، كما أوحى إلى أم موسى وإلى إبراهيم في
ذبح ولده .

(أو من وراء حجاب) كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام ، فإنه
سأل الرؤية بعد التكلم فحجب عنها — يريد أن كلامه يسمع من حيث لا يرى ،
وهو تمثيل بحال الملك المحتجب الذي يكلم خواصه من وراء حجاب ، وقد سمي
الله تكليمه لموسى وحياً في قوله سبحانه : (وأنا اخترتك فاستمع لما
يوحي) (٤) .

وقد استدلل العلماء في قوله تعالى : (وكلم الله موسى تكليماً) على تكليم الله
لموسى حقيقة لا مجازاً . وقال الفراء : إن العرب تسمى ما وصل إلى الإنسان
كلاماً بأي طريق وصل ما لم يؤكد بالمصدر ، فإذا أكد لم يكن إلا حقيقة
الكلام .

(أو يُرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء) أي يرسل ملكاً ، فيوحى

(٢) ج ٤ / ١١١

(٤) طه ١٣

(١) الشورى ٥١

(٣) فتح القدير ٤ / ٥٤٤

ذلك الملك إلى الرسول ابن البشر بأمر الله وتيسيره ما يشاء أن يوحى إليه ،
والمقصود بالرسول هنا ملك الوحي المعبر عنه بالروح الامين وهو جبريل
عليه السلام .

وقد أجمل الزجاج المعنى بقوله : إن كلام الله للبشر إما أن يكون إلهام
يلهمهم أو يكلمهم من وراء حجاب كما كلم موسى ، أو برسالة ملك إليهم .
وقد خص الحق سبحانه جبريل عليه السلام ليكون رسوله إلى الأنبياء .. وسماه
(روح القدس) .

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن سابط قال : في أم الكتاب كل شيء هو كائن
إلى يوم القيامة ، فوكل ثلاث بحفظه من الملائكة ، فوكل جبريل بالوحي
والكتب إلى الأنبياء ، وبالنصر عند الحروب وبإهلاكات إذا أراد الله أن
يهلك قوماً . ووكل ميكائيل بالقطر والنبات ، ووكل ملك الموت (عزرائيل)
يقبض الأنفس ، فإذا كان يوم القيامة وعارضوا بين حفظه وبين ما كان في أم
الكتاب فيجدونه سواء .

قال عطاء بن السائب : (أول من يحاسب جبريل لأنه كان أمين الله إلى
رسوله) (١) .

• وكما أوحى الحق تبارك وتعالى إلى أنبيائه .. فكذلك أوحى إلى
مخلوقاته العظيمة وألهمها نواحيدها التي لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول ..

من مثل قوله سبحانه وتعالى : (ثم استوى إلى السماء وهي دخان ،
فقال لها وللأرض : إئتيا طوعاً أو كرهاً ، قالتا : أتينا طائعين ،
ففضاهن سبع سموات في يومين ، وأوحى في كل سماء أمرها) (٢) .

(١) معترك الأقران ٢١٦/٢

(٢) قصص ١١-١٢ .

وقوله عز وجل : (إذا مُزِلَّتْ الأرض زلزالها ، وأخرجت الأرض أنفاقها ، وقال- الإنسانُ - ما لها ، يومئذٍ تحدث أخبارها بأنَّ ربَّك أوحى لها) (١) ،

وقوله جل وعلا : (وأوحى ربُّك إلى النحل أن : اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ، ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ، يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلَفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ) (٢) .

وهنا نكون قد وصلنا إلى بغيتنا لنسأل :

كيف أوحى ربُّ العزة إلى رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ؟

ذكر الراسخون في العلم للوحى المنزل على قلب النبي الأُمى كيفيات :

أولها — الرؤيا :

قالت عائشة أم المؤمنين — رضى الله عنها — فيما رواه البخارى وغيره :
« أول ما بدىء به رسول الله — صلى الله عليه وسلم — من الوحى .. الرؤيا الصادقة فى النوم . فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح .. »

والثانية — أن يأتيه الملك فى مثل صائفة الجرس :

كما صحَّ فى مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو — سألت أنبى صلى الله عليه وسلم : هل تحسُّ بالوحى ؟ فقال : اسمع صلاصلا ثم اسكت عند ذلك ، فما من مرة يوحى إلىَّ إلاَّ ظننت أن نفسى تقبض (٣) .

(٣) الزلزلة ١ — ٥

(٤) النحل ٦٨ — ٦٩ .

(١) معترك الأقران ٢/٢٩٤

أخرج ابن سعد عن عائشة قالت ؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم —
إذا نزل عليه الوحي يغط في رأسه ، ويتربّته وجهه ، ويجد بردًا في ثنياه
ويعرق حتى يتحدّر منه مثل الجمان .

قال الخطابي : والمراد بصلصة الجرس — ، أنه صوت متداول يسمعه
ولا يتبيّن له أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد . وقيل : هو صوت خفّش أجنحة
الملك . والحكمة في تقدمه ، أن يقرح سمعه للوحي ، فلا يبق في مكانا لغيره .
وفي الصحيح — أن هذه الحالة أشد حالات الوحي عليه صلى الله عليه وسلم .
وقيل : إنه إنما كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيد أو تهديد .

والثالثة — أن ينفث في روعه — بضم الراء — الكلام نفثاً :

كما قال صلى الله عليه وسلم : « إن روح القدس نفث في روعي » (١) .

وفي رواية ابن حبان : إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت ،
حتى تستكمل رزقها وأجلها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، خذوا ما حلّ ،
ودعوا ما حرّم .

قال العلماء : وهذا يرجع إلى الحالة الأولى أو التي بعدها بأن يأتي في أحد
الكيفيتين وينفث في روعه .

الرابعة — أن يأتيه الملك في صفة الرجل فيكلمه : كما في الصحيح .

«... وأحياناً يتمثل لي الملكُ رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول » .

زاد أبو عوانة في صحيحه : « وهو أهونه علي » .

وفى هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحياناً ، كما فى الحديث الصحيح عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه .

الخامسة — أن يأتى الملك فى صورته وهيئته التى خلق عليها :

يوحى إليه ما شاء الله أن يوحىه ، وهذا وقع له — صلى الله عليه وسلم — مرتين ، كما ذكر القرآن فى سورتي التكوين والنجم .

قال تعالى : (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ، ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ، مَطَّاعٍ نَهْمٍ أَمِينٍ ، وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفَاقِ الْمُبِينِ) (١) .

وقال سبحانه : (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ، مَاضٍ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ، عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ، ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ، وَهُوَ بِالْأَفَاقِ الْإِثْلَى ، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ، فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ، أَفَتَسْمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ، عِنْدَ رِسْدَةٍ الْإِنْتَهَى ، عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى) (٢) .

السادسة — أن يأتبه الملك فى النوم :

وقد عدّ قوم من هذا الوحي سورة الكوثر ، كما روى مسلم عن أنس قال : بينا رسول الله — صلى الله عليه وسلم — بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءةً ثم رفع رأسه مبتسماً ، فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله ؟

فقال : أنزل عليّ آتفاً سورة الكوثر ... الخ (٣) .

قال الإمام الرافعي في أماليه : « ففهموا من الحديث أنهم — انزلت في تلك الإغفاءة ، وقالوا : من الوحي ما كان يأتيه في النوم ، لأن رؤيا الأنبياء وحي ، وقال : وهذا صحيح — لكن الأشبه أن يقال : إن القرآن كله نزل في اليقظة ، وكأنه خطر له في النوم سورة الكوثر المنزلة في اليقظة ، أو عرض عليه الكوثر الذي وردت في السورة ، فقرأها عليهم وفسرها لهم قال : وورد في بعض الروايات أنه أغمى عليه ، وقد يحمل ذلك على الحالة التي كانت تعتريه عند نزول الوحي ، ويقال لها برحاء الوحي .

وعقب السيوطي — في معترك الأقران (١) على ما قاله الإمام الرافعي بقوله : « الذي قاله الرافعي في غاية الاتجاه ، وهو الذي كنت أميل إليه قبل الوقوف عليه والتأويل الأخير أصبح من الأول ، لأن قوله إنما يدفع في كونها نزلت قبل ذلك ، بل تقول : نزلت في تلك الحالة ، وليست الإغفاءة إغفاءة نوم ، بل الحالة التي كانت تعتريه عند الوحي ، فقد ذكر العلماء أنه كان يؤخذ عن الدنيا .

السابعة — أن يكلمه الله إما في اليقظة — كما في ليلة الإسراء ، أو في النوم

كما في حديث معاذ :

« أتاني ربي فقال : فيم يختصم الملائكة الأعلى ... الحديث ،

قال السيوطي — في الإتيان (٢) وليس في القرآن من هذا النوع شيء فيما أعلم ، نعم يمكن أن يعد منه آخر سورة البقرة . . وبعض سورة الضحى ، وألم نشرح ، فقد أخرج ابن أبي حاتم من حديث عدي بن حاتم — قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سألت ربي مسألة ووردت أنني لم أكن سألته ، قلت : أي ربي . . اتخذت إبراهيم خليلاً ، وكلمت موسى تكليماً . فقال يا محمد : ألم أجذك يتيماً فأوَيْتَكَ ، وضالاً فهدَيْتَكَ ، وعائلاً فأغْنَيْتَكَ ، وشرحت لك

(١) ج ٢ ص ٢١٥

(٢) الإتيان في علوم القرآن ١٢٦/١ . وانظر معترك الأقران ٢١٨/٢

صدرك، وحططت عنك وزرك. ورفعتك لك ذكرك، لا أذكر إلا ذكرت
معى ؟ .

وقد ذكر ابن القيم (١) حالتين للوحى غير ما ذكرنا :

أولهما : كلام الله للنبي صلى الله عليه وسلم — منه إليه بلا واسطة ملك ،
كما كلم الله موسى بن عمران .

وثانيهما : تكليم الله له كفاحاً من غير حجاب .

ويرى ابن تيمية أن الصواب هو ما ذهب إليه عائشة رضى الله عنها ، ووافقها
عليه جمهور الصحابة ، كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمى اجماعاً للصحابة وهو الحق
إذ أن المراجع الصحيحة تنفى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فى
الدنيا . قال المفسرون — فى قوله تعالى : (فأوحى إلى عبده ما أوحى ، ما كذب
الفؤاد ما رأى) عدة أقوال تتفق مع ما ذكرناه . .

الأول : أن المعنى : أوحى إلى عبده محمد ما أوحى .

الثانى : أوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى ، وعاد الضمير على الله فى
القولين لأن سياق الكلام يقتضى ذلك وإن لم يتقدم ذكره . فهو كقوله (إنا
أنزلناه فى ليلة القدر) .

الثالث : أوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى .

قال السيوطى : والأولى أظهر . بدليل سؤال عائشة له . . ما أوحى إليك
ربك ؟ فأبى أن يخبرها ، فألحّت عليه وأقسمت له بالله ، فقال صلى الله عليه
وسلم : يا عائشة أوحى إلى أنه لا يحاسب أمتى غيره لما سألته أن يجعل حسابهم

إلى . وقال : « لا أريد أن يطلع على مساوئهم أنت وغيرك ، . وفي رواية . .
« أنت شفيع لهم وأنا رحيمهم فكيف تضيع أمة بين شفيع ورحيم ، ؟ »

وقالوا في : (ما كذب الفؤاد ما رأى) — أى ما كذب فؤاد محمد — صلى
الله عليه وسلم — ما رأى بعينه ، بل صدق قلبه أن الذى رأى بعينه حق ، والذى
رأى هو جبريل ، يعنى حق رآه قد ملأ الأفق ، وقيل : ملكوت السموات
والأرض أرجح .

وقيل : الذى رأى — هو الله تعالى . وقد أنكرت عائشة رضى الله عنها ذلك

كما سئل صلى الله عليه وسلم : هل رأيت ربك ؟ فقال : نور أنسى
نراه . .

إن الحق سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه المصطفى — صلى الله عليه وسلم فأدى
الأمانة ، وبلغ الرسالة ، وأنار الدنيا ، وأرشد الحيارى ، وقعد قواعد الحق
وأصل أصول البر ، وحدد طريق الهدى ، وبين الصراط المستقيم الذى
لا يضل سالكه ولولا وحى الله لعاش البشر فى ظلام لا ينتهى ، وضلال لا مداية
منه ، وفوضى لا نظام لها . .

٢ - الليلة المباركة

مدح الحق تبارك وتعالى - شهر رمضان من بين سائر الشهور ، وكرمه ورفع قدره بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن .

« شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » . وكما اختصه الله بنزول القرآن ، فقد اختصه أيضاً بنزول الكتب الإلهية جميعاً على الأنبياء .

روى الإمام أحمد بن حنبل - بإسناد - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان ، وأنزلت التوراة لست مطين من رمضان ، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان ، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان » - وفي رواية عن جابر بن عبد الله أن الزبور أنزل لثنتي عشرة خلت من رمضان ؛ والإنجيل لثاني عشرة :

فأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل ، فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة . وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا ، وكان ذلك في شهر رمضان . . في ليلة القدر منه ، كما قال الحق سبحانه . .

(إنشأ أنزلناه في ليلة القدر) وقال جل وعلا (إنشأ أنزلناه في ليلة مباركة)

— فما هي الليلة المباركة . . ولماذا هي مباركة ؟

— ومتى موعدها ؟ .. وما سماتها وعلاماتها ؟

— وهل كان للأمم السابقة ليلة مباركة ... كما كان لأمة محمد صلى الله

عليه وسلم ؟ ..

أم أن هذه الليلة من خصائص الأمة الإسلامية ؟

وهل ليلة القدر كانت مرة واحدة .. أم أنها في كل رمضان ؟ ..

ما أماراتها .. ولماذا عظم الله قدرها ؟ ..

لماذا هي مباركة ؟

لأن الحق تبارك وتعالى اختار ما لكي ينزل فيها آخر كتبه ، على آخر أنبيائه
ورسله ، إلى السماء الدنيا .. فوضع القرآن في بيت العزة من السماء الدنيا ؛ ثم
نزل به جبريل الأمين منفرداً على قلب النبي الأمي - محمد بن عبد الله - صلى الله
عليه وسلم .

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : مُفْرَصِلُ القرآن من الذكر ، فَوَضَعَ
في بيت العزة من السماء الدنيا ، فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله
عليه وسلم ..

وأخرج الطبراني - عن ابن عباس قال ؛ د أنزل القرآن في ليلة القدر ، في
شهر رمضان إلى السماء الدنيا جملة واحدة ، ثم أنزل نجْشُوماً ، - وفي رواية : -
د أنه أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة ؛ ثم أنزل على مواقع النجوم
رسلاً في الشهور والأيام ، . أي أنزل مفرقاً يتلو بعضه بعضاً على تَوَدَّة
ورفق ..

قال أبو شامة - في المرشد الوجيز - أن السرَّ في إنزال القرآن العظيم جملة في
الليلة المباركة . تفخيم أمره وأمر من نزل عليه ، وذلك بإعلام سكان

السموات السبع من الملائكة أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم . ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجما بحسب الوقائع ، لبط به إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله ، ولكن الله بآين بيته وبينها فجعل له الأمرين ، إنزاله جملة ، ثم إنزاله مفرداً ، تشریفاً للنزل عليه .

وقال الحكيم الترمذى :

أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا تسليماً منه الأمة ما كان أبرز لهم من الحظ بمبعث محمد - صلى الله عليه وسلم - وذلك أن بعثته كانت رحمة قلباً خرجت الرحمة بفتح الباب ، جاءت بمحمد (ص) وبالقرآن ، فوضع القرآن في بيت العزة في السماء الدنيا ، ووضعت النبوة في قلب محمد (ص) وجاء جبريل بالرسالة ثم بالوحي ، كأنه أراد تعالى أن يسلم هذه الرحمة التي كانت حظ هذه الأمة من الله إلى الأمة .

وذكر السخاوى - في جمال القراء وكمال الإقراء - د في نزوله - أى القرآن الكريم - إلى السماء جملة تكريم بني آدم ، وتعظيم شأنهم عند الملائكة ، وتعريفهم عناية الله بهم ، ورحمته لهم ، ولهذا المعنى أمر سبعين ألفاً من الملائكة أن تشيع سورة الأنعام ، وزاد سبحانه في هذا المعنى ، بأن أمر جبريل بإملائه على السفرة الكرام وإنساخهم إياه ، وتلاوتهم له .

قال : وفيه أيضاً التسوية بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين موسى صلى الله عليه وسلم في إنزاله كتابه جملة ، والتفضيل لمحمد (ص) في إنزاله عليه منجماً ليحفظه .

إذا كان الحق تبارك وتعالى أنزل القرآن جملة . . في الليلة المباركة . .

فما هو السر في نزوله منجماً بعد ذلك ؟ . وهلا نزول القرآن كسائر

الكتب السماوية جملة ؟

أقول ؛ للقرآن الكريم نزولان .

الأول : نزول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا أى نزول من السجل العام الذى كتب الله فيه — فى الأزل — كل ما كان وكل ما يكون .

والثانى : نزوله من السماء الدنيا على النبى صلى الله عليه وسلم .

أما نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة فى السماء الدنيا ، فكان جملة واحدة .

وقد اختلف العلماء — هل كان هذا النزول بعد نبوته صلى الله عليه وسلم ؟ أم كان قبل ذلك ؟. رآيان للعلماء — أرجحُهما الأول . وهو الذى تدل عليه الآثار وكان هذا النزول فى رمضان فى ليلة القدر . وكان النازل به جبريل عليه السلام . فألقاه إلى السفرة ، الكرام البررة ، فقيّده فى صحنهم المكرمة . كما قال الحق : كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ، فَمِنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ، فى صَحْفٍ مَّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّسْطَهَرَةٍ ، بَأَيْدَى سَفَرَةٍ ، كِرَامٍ بَرَرَةٍ (١) .

وهم الملائكة المختصون بذلك .

أما النزول الثانى — وهو نزوله من السماء الدنيا على النبى . فكان هذا النزول بإذن الله — يوم أذن للنور الإلهى أن يسطع فى أرجاء الأرض ، ولهدايته الربانية أن تتدارك الناس وتخرجهم من ظلمات الشرك والجهالة والضلال إلى نور الإيمان والهدى والعرفان ، على يد مخلص البشرية ، ومنقذ الإنسانية — النبى الأمى محمد ابن عبد الله — صلى الله عليه وسلم — فأنزل عليه القرآن هادياً ومبشراً ونذيراً للخلق أجمعين ، ليكون آيته الكبرى ومعجزته الباقية على وجه الدهر ، شاهدة له بالصدق وأنه يوحى إليه من ربه ، وهذا هو النزول الثانى للقرآن .

وفي هذا يقول رب العزة : وإِنَّهُ لَنَزَّلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ، (١) .

ويقول تعالى . دَقُّلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ، لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا ، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ، (٢) .

أما السرفى نزول القرآن منجماً - أى مفزقاً . فقد تولى الحق سبحانه وتعالى توضيحه فقال : دَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نَزَّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جَمْلَةً وَاحِدَةً ، (٣)

يعنون كما أنزل على مَنْ قَبْلَهُ مِنَ الرُّسُلِ . . فَأَجَابَهُمْ تَعَالَى بِقَوْلِهِ : د_ كَذَلِكَ ، - أى أنزلناه كذلك مفزقاً - د_ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ، . أى لتقوى به قلبك ، فإن الوحي إذا كان يتجدد فى كل حادث كان أقوى للقلب . وأشدَّ عناية بالمرسل إليه ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه وتجديد العهد به ، وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجنب العزيز ، فيحدث له من السرور ما تقمصر عنه العبارة ، ولهذا كان أجود ما يكون فى رمضان لكثرة لقاءه جبريل . وقال المفسرون : (لنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ) أى لنحفظه فإنه صلى الله عليه وسلم كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب ، ففرق عليه حفظه ، بخلاف غيره من الأنبياء ، فإن كان كاتباً قارئاً ، فيمكنه حفظ الجميع .

وقال صاحب البرهان : (٤) إنما لم ينزل جملة واحدة ، لأنه منه الناسخ والمنسوخ ولا يتأتى ذلك إلا فيما نزل مفزقاً ، ومنه ما هو جواب لسؤال ، ومنه ما هو إنكار على قول قيل ، أو فعلٍ فعِل ، ونزله جبريل بجواب كلام العباد وأعمالهم . وفسر به قوله د_ لَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا .

فإذا أضفنا إلى ذلك - أن من أهم الحكم في نزوله مفرقا - هو تفضيل القرآن الكريم على غيره من الكتب السماوية . بأن جمع الله له النزول جملة واحدة والنزول مفرقا - أدركنا سرًا عظيمًا أراد به الحق سبحانه ، وهو أن يشارك القرآن الكتب السماوية في الأولى ، والافتراق بالفضل في الثانية . وهذا يعود بالتفضيل لنبينا محمد (ص) على سائر إخوانه من الأنبياء المرسلين ذوي الكتب المنزلة - وأن الله جمع له من الخصائص ما لغيره وزاد عليها .

وقال الدكتور محمد أبو شهبه : (١) أن هناك حكمة أخرى أرادها الحق سبحانه . وهي التدرج في تربية الأمة دينياً وخلقياً واجتماعياً ، وعلماً وعملاً ، وهذه الحكمة هي التي أشار إليها الحق تبارك وتعالى بقوله : (وقرآنًا فرقناه^٢ لتقرأه^٣ على الناس على مكث ونزلنا تنزيلاً^٤) .

ولقد كان نزول القرآن منجماً مدعاة للشك والتدوين من جانب أعداء الإسلام فقد أخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس قال : قالت اليهود (للنبي) يا أبا القاسم - لولا أنزل هذا القرآن جملة ، كما أنزل التوراة على موسى ؟ .. فنزلت الآية وفي رواية : قال المشركون .

فإن قيل : ليس في القرآن التصريح بذلك ، وإنما هو على تقدير ثبوت قول الكفار .

قلنا : سكوته تعالى عن الرد عليهم في ذلك ، وعدوله الى بيان حكمته ، دليل على صحته ، ولو كانت الكتب كلها مفرقة لكان يكفي في الرد عليهم أن يقول : ان ذلك سنة الله في الكتب التي أنزلها على الرسل ، كما أجاب سبحانه بمثل ذلك عن قولهم :

(١) المدخل لدراسة القرآن الكريم ص ٨٢

(٢) الإسراء ١٠٦

(وقالوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ) (١)

فَقَالَ : (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنْتَهُمْ يَا كَاوُنَ
الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ) (٢) .

وقولهم : (أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا) (٣) .

فَقَالَ : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ) (٤) .

وقولهم : كيف يكون رسولاً ولا هم له إلا النساء ؟ .

فَقَالَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ
أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً) (٥) .

ومن المهم أن نعرف أن الحق سبحانه حين نزل القرآن منجماً على قلب نبيه
الأمين ، إنما قصد إلى حكمة ناصعة . ذلك أن نزوله مفرقاً كان أدعى إلى قبوله
بخلاف ما لو نزل جملة واحدة ، فإنه كان ينفر من قبوله كثير من الناس ،
لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهي :

ويوضح وأينا هذا ما أخرجه البخاري عن عائشة - قالت : « إنما نزل أول
ما نزل منه سورة من المفصل ، فيها ذكر الجنة والنار ، حتى إذا تاب الناس إلى
الإسلام نزل الحلال والحرام . ولو نزل أول شيء (لا تشربوا الخمر) لقالوا :
لا ندع الخمر أبداً ، ولو نزل (لا تزنوا) لقالوا لا ندع الزنا أبداً » .

(١) الفرقان ٨ .

(٢) الفرقان ٢٠ .

(٣) الإسراء ٩٤ .

(٤) يوسف ١٠٩ .

(٥) الرعد ٣٧ .

وأخرج البيهقي عن عمر قال : تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات
فإن جبريل كان ينزل بالقرآن على النبي (ص) خمساً خمساً . ومعناه - إن صح -
إلقائه إلى النبي (ص) هذا القدر حتى يحفظه ، ثم يلقى إليه الباقي لا إنزاله
خاصة بهذا القدر .

وبوضح ذلك أيضاً - قول أبي العالية : تعلموا القرآن خمس آيات ، فإن
النبي (ص) كان يأخذه من جبريل خمساً خمساً .

اتفق أهل السنة والجماعة على أن القرآن منزل .. فما معنى الإنزال ؟ وما الفرق

بين الإنزال والتنزيل ؟

« الإنزال » ، كما جاء في لغة العرب - معناه .. ما نزل جملة واحدة بخلاف
« التنزيل » فإنه يعبر به في جانب ما نزل مفزاً .. فدلّت الآيات على أن القرآن
السكريم نزل جملة واحدة في ليلة القدر أخذاً من « سورة القدر » وهي الليلة
المباركة أخذاً من آية « الدخان » وهي ليلة من شهر رمضان أخذاً من آية
« البقرة » ..

فالباحث المتأمل في كتاب الله - يرى أن الغالب في التعبير القرآني ، ما نزل
دفعاً واحدة بلفظ « الإنزال » ، وما نزل مفزاً بلفظ « التنزيل » ولهذا لما
جمع الله بين القرآن والتوراة والإنجيل ، عبر في جانب نزول القرآن على النبي
« بالتنزيل » ، وفي جانب التوراة والإنجيل بالإنزال ، لأنهما نزلا دفعاً واحدة
وهذا ما لا خلاف فيه ، وقال تعالى في سورة آل عمران « نزل عليك القرآن
بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل » فنزل من التنزيل
وأنزل من الإنزال .

ولقد اختلف العلماء في معنى الإنزال ..

- فمنهم من قال اظهار القراءة ...

— ومنهم من قال : ان الله ألهم كلامه جبريل وهو في السماء ، وهو عال من
من المسكان . وعلمه قراءته ثم إن جبريل أداه في الأرض ، وهو يهبط في
المسكان ...

ولكنهم ذكروا في التنزيل طريقين :

أحدهما .. أن النبي (ص) انتقل من صورة البشرية الى صورة الملكية .
وأخذه من جبريل .

والثاني .. أن الملك إنخاع الى البشرية حتى يأخذه الرسول منه ..
وقالوا ، ، والأول أصعب الحالين ،

وقال الطيبي : لعل نزول القرآن على الرسول (ص) أن يتلقَّفه الملك من
الله تلقَّفاً روحانياً أو يحفظه من اللوح المحفوظ ، فينزل به الى الرسول - صلى الله
عليه وسلم - ويلقيه عليه .

وقال القطب الرازي - في حواشي الكشف - التنزيل لغة الإيواء - وبمعنى
تحريك الشيء من علو الى سُفل ، وكلاهما لا يتحققان في الكلام ، فهو مستعمل
فيه في معنى مجازي . فمن قال : القرآن معنى قائم بذات الله تعالى ، فإنزاله أن
يوجد الكلمات والحروف الدالة على ذلك المعنى ، ويثبتها في اللوح المحفوظ ،
ومن قال القرآن هو الالفاظ - فإنزاله مجرد إثباته في اللوح المحفوظ . وهذا
المعنى مناسب لكونه منقولاً عن أول المعنيين اللغويين .

ويمكن أن يراد بإنزاله إثباته في السماء الدنيا بعد الإثبات في اللوح المحفوظ
وهذا يناسب المعنى الثاني ، والمراد بإنزال الكتب على الرسل . أن يتلقفها
الملك من الله تلقفاً روحانياً . أو يحفظها من اللوح المحفوظ . وينزل بها
فيلقيها عليهم ..

وذكر بعض العلماء في المنزَّل على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقوال (١) :

أحدهما : أنه اللفظ والمعنى ، وأن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ
نزل به .

والثاني : أن جبريل لما نزل بالمعاني خاصة ، وأنه — صلى الله عليه وسلم —
— علم تلك المعاني وعبر عنها بلغة العرب ، وتمسك قائل هذا — بظاهر
قوله تعالى : (نزل به الروح الأمين على قلبك) (١) .

والثالث : أن جبريل ألقى عليه المعنى ، وأنه عبر بهذه الألفاظ بلغة
العرب . وأن أهل السماء يقرءونه بالعربية ، ثم انه نزل به كذلك
بعد ذلك ..

وقال البيهقي في تفسير معنى قوله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)
— يريد — والله أعلم — انا أسمعنا الملك وألهمناه إياه ، وأنزلناه بما سمع ،
فيكون الملك منتقلاً به من علو إلى سفلى .

وأضاف أبو شامة .. وهذا المعنى مطَّرد في جميع ألفاظ الإنزال المضافة
إلى القرآن أو إلى شيء منه يحتاج إليه أهل السنة المعتقدون بقدَم القرآن ، وأنه
صفة قائمة بذات الله تعالى . .

وزاد السيوطي (٢) : ويؤيد أن جبريل تلقَّفه سماعاً من الله ، ما أخرجه
الطبراني من حديث النواس بن سَمْعَانَ مرفوعاً .. ، إذا تكلم الله بالوحي أخذت
السماء رجفة شديدة من خوف الله ، فإذا سمع بذلك أهل السماء مضطربوا وخروا
سجداً فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ، فينتهي به
إلى الملائكة كلها مر بسماء سأله أهلها . ما ذا قال ربنا ؟ قال : الحق .. فينتهي به
حيث أمر .

وجاء في الصحيح عن ابن مسعود .. إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات
صاعدة كصاعدة السلسلة على الصفوان ، فيفزعون ، ويرون أنه من أمر الساعة ..

(١) الشعراء ١٩٣ .

(٢) معترك الأقران ٢/٢١٤ .

واستناداً إلى قول الحق تبارك وتعالى — في سورة النجم — وما ينطق
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، علّمه شديد القوسى ، .
قسم الجوينى كلام الله المنزل على رسوله المصطفى قسمين :

١ — قسم قال الله لجبريل : قل للنبي الذى أنت مرسل إليه ، إن الله يقول
إفعل كذا وكذا ، وفسر بكذا وكذا ، ففهم جبريل ما قاله ربه ، ثم نزل على ذلك
النبي . وقال له ما قاله ربه .

٢ — وقسم آخر — قال الله لجبريل : اقرأ على النبي هذا الكتاب ، فنزل
جبريل بكلمة الله من غير تغيير . كما يكتب الملك كتاباً ويسلّه إلى أمين ، ويقول
اقرأ على فلان . فهو لا يغير منه كلمة ولا حرفاً .

قال السيوطى (١) : القرآن هو القسم الثانى . . والقسم الأول هو السنة
كما ورد أن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن .

قال . . ومن هنا جاز رواية السنة بالمعنى ، لأن جبريل أداه بالمعنى - ولم
يجز القراءة - أى قراءة القرآن - بالمعنى ، لأن جبريل أداه باللفظ ، ولم يسمع
له إبحاؤه بالمعنى .

والسر فى ذلك - كما نرى - أن المقصود منه التعمد بلفظه القرآن العظيم
والإيجاز به فلا يقدر أحد أن يأتى بلفظه يقوم مقامه ، وأن تحت كل حرف
من حروفه معانى لا يحيط بها كثير من الناس ، فلا يقدر أحد أن يأتى ببديله
بما يشتمل عليه .

إذا أضفنا إلى ذلك مشيئة الحق - جلّت قدرته - فى التخفيف على عباده حيث
جعل الكلام المنزل اليهم على قسمين ، قسم يروونه بلفظه الموحى به وهو القرآن
وقسم يروونه بالمعنى ، وهو السنة . ولو جعل الله سبحانه كل الكلام المنزل
على رسوله مما يروى باللفظ لشق على الناس ، ولو جعله مما يروى بالمعنى لم يؤمن
التبديل والتحريف .

أنزل القرآن العظيم .. في شهر رمضان .. وفي الليلة المباركة .. فمتى كان موعدها ؟ وما علاماتها ؟ .

أما موعدها .. فقد اختلف العلماء فيه ..

- روى عن أبي رزين .. أنها تسكون في أول ليلة من شهر رمضان .

- وقال أبو داود .. أنها تقع ليلة سبع عشرة ، وروى في ذلك حديثا مرفوعا عن ابن مسعود .

- ويحكى عن الحسن البصري : أنها تقع ليلة بدر . وكانت ليلة جمعة هي السابعة عشر من شهر رمضان ، ومن صديقتها كانت وقعة بدر . وهو اليوم الذي قال الله تعالى فيه (يوم الفرقان) .

- ويحكى عن علي وابن مسعود أيضاً .. أنها تقع في ليلة تسع عشرة .

وقيل ليلة إحدى وعشرين - لحديث أبي سعيد الخدري ، قال : اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم - في العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه ، فأتاه جبريل . فقال : ان الذي تطلب أمامك ، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيباً صليحة عشرين من رمضان فقال :

من كان اعتكف معي فليرجع ، فإنني رأيت ليلة القدر ، وأنى أنسيها ، وأنها في العشر الأواخر ، في وتر ، وإنني رأيت كأنى أسجد في طين وماء ، وكان سقف المسجد جريداً من النخل وما ترى في السماء شيئاً ، فجاءت قزعة فمطرنا ، فصلى بنا النبي حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصديق رؤياه .

وقيل ليلة ثلاث وعشرين — لحديث عبد الله بن أنيس في صحيح مسلم .

وقيل ليلة أربع وعشرين . . قال أبو سعيد . . قال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ليلة القدر ليلة أربع وعشرين . . وعن بلال قال : قال رسول الله (ص) ليلة القدر ليلة أربع وعشرين وروى ابن مسعود وابن عباس وجابر والحسن وقتادة وعبد الله بن وهب أنها ليلة أربع وعشرين .

وقيل ليلة خمس وعشرين . . لما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس — أن رسول الله (ص) قال : التمسوها في العشر الاواخر من رمضان ، في تاسعة تبقى ، في سابعة تبقى ، في خامسة تبقى . .

وقيل إنها تكون في ليلة سبع وعشرين لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ابن كعب عن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — أنها ليلة سبع وعشرين .

وعن معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم . . عن رسول الله (ص) أنها ليلة سبع وعشرين ، وهو أيضاً قول أحمد بن حنبل وطائفة من السلف .

وقد حكى عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة سبع وعشرين من القرآن من قوله (هي) — في الآية الكريمة « سلام هي حتى مطلع الفجر » لأن (هي) الكلمة السابعة والعشرين من السورة .

وقال ابن عباس : دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، فسألهم عن ليلة القدر ، فأجمعوا أنها في العشر الاواخر ، قال ابن عباس : فقلت لعمر أني لأعلم أي ليلة القدر هي ، فقال عمر : وأي ليلة هي ؟ فقلت سابعة تمنى أو سابعة تبقى ، من العشر الاواخر . فقال عمر : من أين علمت ذلك ؟ قال ابن عباس : فقلت خالق الله سبع سموات وسبع أرضين وسبعة أيام . وأن الشهر يدور على سبع ، وخالق الإنسان من سبع ، ويأكل من سبع ، ويسجد على سبع ، والطواف بالبيت سبع ، ورمى الجمار سبع لأشياء ذكرها ، فقال عمر : لقد فطنت لأمر ما فطنا له .

وقيل إنها في ليلة تسع وعشرين - فمن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله (ص) عن ليلة القدر . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان فالتسوية في العشر الأواخر ، فإنها في وتر إحدى وعشرين ، أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين ، أو سبع وعشرين ، أو تسع وعشرين ، أو في آخر ليلة .

وتدحكي عن مالك رحمه الله - أن جميع ليالي العشر تطلب ليلة القدر على السواء لا يرجح منها ليلة على أخرى .

وهنا نقف قليلا لتسامل ؛ لماذا كان هذا الخلاف في تحديدها . . مع أن الأسانيد كلها كانت تنتهي إلى صحابي جليل ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولماذا تعددت الأقوال وتباينت ؟

الذي يحس به المرء من تتبع كل هذه الروايات أن هناك حكمة كبرى ، قصد إليها الرسول الكريم من عدم تحديد ليلة بعينها . لأن هذه الليلة المباركة إذا كانت مهمة اجتهد طلابها في ابتغائها في جميع محال رجائها ، فكان أكثر للعبادة بخلاف ما إذا علموا عينها . فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط ، وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في ابتغائها ، ويكون الاجتهاد في العشر الأخير أكثر . ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل . ثم اعتكف أزواجه من بعده .

قالت عائشة - رضى الله عنها - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا دخل العشر أحياها الليل ، وأيقظ أهله وشدة المشرز . وفي رواية أخرى لمسلم . د كان رسول الله (ص) يجتهد في العشر ما لا يجتهد غيره ، وهذا معنى قولها (وشد المشرز) ، وقيل المراد بذلك اعتزال النساء ، ويحتمل أن يكون كناية عن الأمرين .

ويؤيد هذا الرأي - ما فطن إليه الشافعي إذ قال في تعدد الروايات وتباينها أنها إنما صدرت جواباً للسائل إذ قيل له : أنلتمس ليلة القدر في الليلة الفلانية ؟ يقول : نعم - وإنما ليلة القدر ليلة معينة لا تنتقل ،

أما عن أماره هذه الليلة المباركة :

فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - د أن أماره ليلة القدر أنها صافية بالجمّة ، كأن فيها قمرًا ساطعاً ، ساكنة ساجية ، لا بردٌ فيها ولا حرٌّ . ولا يحل لكوكب يرمى به حتى يصبح ، وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ .

وعن ابن عباس - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال في ليلة القدر ؟

د ليلة سمحة طاهرة ، لا حارة ولا باردة ، وتصبح شمس صبيحتها ضعيفة حمراء .

وروى عن جابر بن عبد الله - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

د أني رأيت ليلة القدر فأنسيتها ، ومي في العشر الأواخر من لياليها ، طلقة بلجة لا حارة ولا باردة ، كأن فيها قمرًا ، لا يخرج شيطانها حتى ينضح فجرها ، . .

وسؤال يطرح نفسه الآن . هل كانت ليلة القدر في أمم سابقة ؟

أم أنها من خصائص أمتنا المحمدية ؟ :

اختلف العلماء في هذا الأمر ، ولكنهم وقفوا عند قولين .

قال الزهري : حدثنا مالك : أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

أرى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله ذلك ، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل الذى بلغ غيرهم من طول العمر ، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر .

وهذا الذى قاله مالك يقتضى تخصيص هذه الامة بليلة القدر ، وحكى الخطابي الإجماع عليه . والذى دل عليه الحديث . أنها كانت فى الامم الماضين كما هو فى امتنا . .

قال مرثد — سألت أبا ذر قلت : كيف سألت رسول الله — صلى الله عليه وسلم — عن ليلة القدر ؟ قال : أنا كنت أسأل الناس عنها ، قلت يا رسول الله أخبرنى عن ليلة القدر . . فى رمضان هى أو فى غيره ؟ قال : . . بلى هى فى رمضان ، قلت : تكون مع الانبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت أم هى إلى يوم القيامة ؟ قال : . . بلى هى إلى يوم القيامة . . الحديث .

وفى الحديث دلالة أخرى — وهى أنها تكون باتية إلى يوم القيامة فى كل سنة بعد النبى — صلى الله عليه وسلم — لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة عن رفعها بالسكينة .

ومن المعلوم — أن هذه الليلة المباركة عظم الله قدرها ، ورفع شأنها .

فهى خير من ألف شهر . عن على بن عروة ، قال : ذكر رسول الله (ص) يوما أربعة من بنى إسرائيل ، عبدوا الله ثمانين عاما لم يعصوه طرفة عين ، فذكر أيوب وذكريا وحزقيل بن العجوز ، ويوشع بن نون ، قال : فعجب أصحاب رسول الله (ص) من ذلك ، فأتاه جبريل فقال : يا محمد عجت أمتك من عبادة هؤلاء نفر ثمانين سنة لم يعصوه طرفة عين ، فقد أنزل الله خيرا من ذلك ، فقرأ عليه (إِنَّمَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك ، قال : ففسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه .

وعن مجاهد فى قوله تعالى (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) قال :

عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر (١) .

وليس أدل على مكانتها ومنزلتها مما رواه أبو هريرة قال : لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد جاءكم شهر رمضان .. شهر مبارك ، افترض الله عليكم صيامه ، تفتح فيه أبواب الجنة ، وتغلق فيه أبواب الجحيم ، وتنزل فيه الشياطين ، فيه ليلة خير من ألف شهر ، من حرم خيرا فقد حرم (٢)

ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهر ، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه .

ففي هذه الليلة يكثر تنزل الملائكة لكثرة بركتها ، فينزلون مع تنزل الرحمة كما ينزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيماً له وتقديراً ، وهي سلام حتى مطلع الفجر — أى سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً ، أو يعمل فيها أذى ، فيها تقضى الأمور وتقدر الآجال والأرزاق كما قال الحق (فيها يفرق كل أمر حكيم) .

ومن المهم أن نعرف أن الدعاء مستحب في جميع الأوقات ، وفي شهر رمضان أكثر ، وفي العشر الأخير منه ، ثم في أوتاره أكثر ، والمستحب أن يكثر هذا الدعاء : اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعفُ عني ، لما رواه الإمام أحمد عن عائشة رضى الله عنها قالت : يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر

فما أذكر ؟

قال : قولى : اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعفُ عني (٣) .

(١) رواه ابن جرير

(٢) رواه النسائي .

(٣) رواه الترمذى والنسائي وابن ماجه .

٣ - فوائح السور

القرآن كلام الله ، المعجزُ الخلق في بلاغته وأسلوبه ونظمه ، وفي تأثير هدايته ، وفي علومه وحكمه ، وفي كشف الحجب عن الغيوب الماضية والمستقبلية ... وفي كل باب من هذه الأبواب الإعجاز فصول ، وفي كل فصل منها فروع ، ترجع إلى أصول .. ولقد حار العلماء في كشف حجب البيان عن وجوه إعجاز القرآن ، فمن آيات هذا الإعجاز فوائح السور .

إن سور القرآن العظيم مائة وأربع عشرة سورة . وقد افتتح سبحانه وتعالى كتابه العزيز بعشرة أنواع من الكلام ، لا يخرج شيء من السور عنها (١)

أولها : الاستفتاح بالثناء ، وهو قسمان :

— إثبات لصفات المدح : نحو قوله تعالى : (الْحَمْدُ لِلَّهِ) وقد جاء هذا الإثبات في خمس سور هي : الفاتحة ، والأنعام ، والكهف ، وسبأ ، وفاطر ، ونحو قوله عز وجل : (تبارك) وقد جاء هذا في سورتين هما : الفرقان والملك .

— والقسم الثاني من الاستفتاح بالثناء — هو تنزيه الحق تبارك وتعالى من صفات النقص .

نحو قوله تعالى : (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ) في الإسراء .

و (سُبْحَانَ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ) في الحديد والحشر والصف .

(١) البرهان في علوم القرآن ١/٢٦٤ ، وانظر الاتقان في علوم القرآن ٢/١٦

و (يُسَبِّحُ الله ..) في الجمعة والتغابن .

و (سُبِّحَ اسمُ رَبِّكَ الْأَعْلَى) في الأعلى ..

وكلا القسمين — أى إثبات صفات المدح ، والتزيه عن صفات النقص — جاء في سبع سور ، فهذه أربع عشرة سورة استفتحت بالثناء على الله ، نصفها لثبوت صفات الكمال ، ونصفها لسلب النقائص ، قال الكرماني — في كتابه والعجائب في تفسير القرآن ، : والتسبيح . . كلمة استأثر الله بها ، فبدأ بالمصدر منها (سُبِّحَ حَسَنَ) في سورة بني إسرائيل لأنه الأصل ، ثم الماضي (سَبَّحَ الله) في الحديد والحشر والصف ، لأنه أسبق الزمانين ، ثم المضارع (يُسَبِّحُ) في الجمعة والتغابن ، ثم بالامر (سَبِّحْ) في سورة الأعلى ، استيعاباً لهذه الكلمة من جميع جهاتها . وهى أربع : المصدر والماضى والمستقبل والامر المخاطب ، فهذه أعجوبة وبرهان . .

النوع الثانى من أنواع استفتاح الصور : النداء :

نحو قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) في المائدة والحجرات والمنتحنة .

وقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ) في الأحزاب والطلاق والتحريم .

ونحو قوله سبحانه : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) في النساء والحج .

ونحو قوله عز وجل : (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) و (يَا أَيُّهَا الْمَؤْمِنُ) وذلك في عشر سور . .

والنوع الثالث : الاستفتاح بالجلل الخبرية :

نحو قوله تعالى : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِنْفَالِ) في الأنفال .

و (بَرَاءَةٌ مِنْ اللَّهِ) في التوبة .

و (أتى أمر الله) في النحل .

و (اقترَبَ للناسِ حسابهم) في الأنبياء .

و (قد أفلَحَ المؤمنون) في المؤمنون .

و (سورة أنزلناها) في النور .

وقد جاء الاستفتاح بهذه الجمل الخبرية في ثلاث وعشرين سورة .

والنوع الرابع : الاستفتاح بالقسم :

نحو قول الحق تبارك وتعالى : (والصَّافَّاتِ) (والذَّارِيَّاتِ) (والطُّورِ)
(والنَّجْمِ) (والمرسلات) (والنازعات) (والسماء ذات البروج) (والسماء
والطارق) (والفجر) (والشمس) (والليل) (والضحى) (والتين والزيتون)
(والعاديات) (والعصر) فتلك خمس عشرة سورة .

والنوع الخامس : الاستفتاح بالشرط :

نحو قوله تعالى : (إِذَا وَقَعَتِ الرَّاqِعةُ) (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَاقِقُونَ)
(إِذَا السَّمَاسُ كُشِرتْ) (إِذَا السَّمَاءُ انشَطَرَتْ) (إِذَا السَّمَاءُ
انشَقَّتْ) (إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ) (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ) فذلك سبع سور .

والنوع السادس : الاستفتاح بالامر :

نحو قوله تعالى : (قُلْ أَحِى) (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) (قُلْ يَا أَيُّهَا
الكَافِرِينَ) (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) (قل أعوذ برب الفلق) (قل أعوذ برب
الناس) وفي ذلك ست سور .

والنوع السابع : الاستفتاح بالاستفهام :

نحو قوله تعالى : (هل أتى) (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ) (هل أتاك) (أَلَسَمَّ
نَشْرَحُ) (ألم تر) (أرايت) فتلك ست سور .

والنوع الثامن : الاستفتاح بالدعاء :

نحو قوله تعالى : (وَيُنْزِلُ^١ للمطغنين) (وَيُلْ^٢ لكل همزة) (نَبَّ^٣ت
يَسْدا^٤ أبي لب) .

والنوع التاسع : الاستفتاح بالتعليل :

وقد جاء التعليل في موضع واحد ، في سورة واحدة ، وهو قوله جل
شأنه (لِإِيلَافِ^١ قُرَيْشٍ) .

النوع العاشر — والآخر — هو الاستفتاح بحروف التهجى :

وهذا النوع — هو محور بحثنا ومدار دراستنا وفهمنا للإعجاز القرآني الوارد
في فواتح السور القرآنية — المسكية منها خاصة .

لنمد شاء العلي القدير أن يفتح بعض سور القرآن العظيم بحروف تحمل
إعجازاً كما تحوى أسراراً ، حار فيها العلماء ولا زالوا متحيرين في معرفة
كُنْهِسِهَا ومضمونها .

إن في القرآن المجيد صيغاً مختلفة من هذه الفواتح :

— فمنها البسيط ، المؤلف من حرف واحد ، وذلك في سور ثلاثة هي :
صاد وقاف والقلم إذ تفتح الأولى بحرف (ص) والثانية بحرف (ق) والثالثة
بحرف (ن) ..

— ومن هذه الفواتح عشر مؤلفة من حرفين ، سبع منها متماثلة تسمى
(الحَوَامِيسِ) لأن أوائل السور المفتحة بها هي : (حَم) وذلك ابتداء من
السورة الأربعين إلى السادسة والأربعين ، وهذه السور هي : غافر ، فصلت
الشورى ، الزخرف ، الدخان ، الجاثية ، الأحقاف ، والسورة الثانية
والأربعون منها خاصة مضموم إلى (حَم) فيها (ع س ق) وتتمه العشر

(طه) في السورة العشرين و (ط س) في السورة السابعة والعشرين ،
و (يس) في السورة الثامنة والثلاثين .

— أما الفواتح المؤلفة من ثلاثة أحرف فنجدتها في ثلاث عشرة سورة .
ست منها أولها (أ ل م) وهي البقرة ، وآل عمران ، والعنكبوت ، والروم
ولقمان ، والسجدة . وخمس منها بألفظ (أ ل ر) في مستهل كل من سورة
يونس ، وهود ، ويوسف ، وإبراهيم ، والحجر ، واثنان منها تأليفهما (ط س م)
في سورتي الشعراء والقصص .

— بقي أن ثمة سورتين مفتحتين بأربعة أحرف . إحداهما سورة الأعراف
التي أولها (أ ل م ص) ، والأخرى سورة الرعد التي في مستهلها (أ ل م ر) .

— وتكون سورة مريم أخيراً هي السورة الوحيدة المفتحة بخمسة حروف
(ك ه ي ع ص) .

يتضح من هذا العرض المفصل ، أن مجموعة الفواتح القرآنية تسع وعشرون
وأنها على ثلاثة عشر شكلاً ، وأن أكثر الحروف ودوداً فيها الألف واللام ،
ثم الميم ، ثم الحاء ، ثم الراء ، ثم السين . ثم الطاء ، ثم الصاد ، ثم الهاء
والياء والعين والقاف ، وأخيراً الكاف والنون . وجميع هذه الحروف الواردة
في فواتح السور من غير تكرار — يساوي أربعة عشر . وهي نصف الحروف
الهجائية ، وبذلك يستأنس المفسرون القائلون : « إن فواتح السور إنما ذكرت
لتدل على أن هذا الكتاب الكريم مؤلف من حروف التهجي المعروفة ، فجاء
بعضها مقطوعاً منفرداً ، وجاء تمامها مؤلفاً مجتمعاً ، ليتبين للعرب أن القرآن
نزل بالحروف التي يعرفونها ، فيكون ذلك تقريراً لهم ، ودلالة على عجزهم
أن يأتوا بمثله (١) .

وقد أسهب في بيان هذا الرأي — من المفسرين — الزمخشري ، وتبعه البيضاوى كما انتصر لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية . ولاحظ أصحاب هذا الرأي — وهم في أوج حماسهم لفكرتهم هذه — أن تحدى القرآن للعرب أن يأتوا بمثله يزداد وضوحا ويكتسب قوة بظاهرة عجيبة حقاً ، نعجب لدراستهم لها ، وإلتفاتهم إليها .

إن الإعجاز القرآنى لم يقف عند حد اشتماله على فوائح مختلفة يبلغ تعدادها تمام حروف الهجاء . ولا بتأليفه تلك الفوائح من نصف الحروف الهجائية ، بل حوى فوق ذلك من كل جنس من الحروف ..

فمن حروف الحسائق : الحاء ، والعين ، والهاء .

ومن الحروف المهموسة : السين ، والحاء ، والكاف ، والصاد ، والهاء ...

ومن الحروف المجهورة : الهمزة ، والميم ، واللام ، والعين ، والراء ، والطاء ، والقاف ، والياء ، والنون .

ومن الحرفين الشفهيّين : الميم .

ومن حروف القلقة : القاف والطاء .

وهذا ما تنبه إليه الزمخشري — وإن لم يُوضِّحه — قال :

« إذا تأملت الحروف التي افتتح الله بها السور ، وجدت ما نصف أسامى حروف المعجم أربعة عشر ، ثم تجدها مشتملة على أصناف أجناس الحروف المهموسة والمجهورة والشديدة . والمطبقة ، والمستعلية ، والمنخفضة ، وحروف القلقة . ثم إذا استقرت الكلام ، تجد هذه الحروف هي أكثر دوراً ممّا بقى ، ودليله أن الألف واللام لما كانت أكثر تداوراً جاءت في معظم هذه الفوائح ، فسبحان التي دقت في كل شيء حكمته .

وقال القاضي أبو بكر : « إنما جاءت على نصف حروف المعجم . كأنه قيل ، من زعم أن القرآن ليس بآية فليأخذ الشطر الباقي ويركب عليه لفظاً معارضة للقرآن . »

ولنتأمل معاً — كيف اجتهد العلماء في محاولة الوصول إلى سر الإعجاز الناجم عن تآلف هذه الحروف .

قال بعضهم أن الحروف التي افتتح الله بها هذه السور يجمعها قولك (نص) حكيم قاطع له سر) وجمعها بعض آخر بقوله (طرق سمعتك النصيحة) وجمعها بعض ثالث : (صُن سرّاً يقطعك حملة) .

واتسع نشاطهم الفكري حول مداول هذه الحروف . فأما ما ابتدء بحرف واحد فقد اختلفوا فيه ، فمنهم من لم يجعل ذلك حرفاً وإنما جعله إسماعاً لشيء خاص ، ومنهم من جعله حرفاً وقال : أراد أن يتحقق الحروف مفرداً ومنظوماً ،

وأما ما ابتدء بثلاثة أحرف ، فقالوا إن فيه سرّاً ، وذلك أن الألف إذا بدى بها أولا كانت همزة ، وهي أول المخارج من أفصى السور ، واللام من وسط مخارج الحروف ، وهي أشد الحروف اعتماداً على اللسان ، والميم آخر الحروف ومخرجها من الفهم ، وهذه الثلاثة — الألف واللام والميم — هي أصل مخارج الحروف ، أي الحلق واللسان والشفقتين ، وترتبت في التنزيل من البداية إلى الوسط إلى النهاية ، فهذه الحروف تعتمد المخارج الثلاثة التي يتفرع منها ستة عشر مخرجاً ، ليصير منها تسعة وعشرون حرفاً عليها مدار كلام الخلق أجمعين ، مع تضمينها سرا عجيبياً ، وهو أن الألف للبداية واللام للوسط والميم للنهاية ، فاشتملت هذه الأحرف الثلاثة على البداية والنهاية والواسطة بينهما . هكذا قال العلماء ...

قلت .. وليس هذا فحسب ، بل إن كل سورة استفتحت بهذه الأحرف

(ا ل م) فهي مشتملة على مبدأ الخلق ونهايته وتوسطه ، مشتملة على خلق العالم وغايته وعلى التوسط بين البداية من الشرائع والأوامر . . . فلنتأمل ذلك في البقرة وآل عمران وتنزيل السجدة ، وسورة الروم ،

ولنتأمل معاً أيضاً — اقتران الطاء بالسين والهاء في القرآن ، فإن الطاء جمعت من صفات الحروف خمس صفات لم يجمعها غيرها ، وهي الجهر والشدة والاستعلاء والاطباق والاصمات . وحرف السين مهموس رخو ومستقل صغير منفتح فلا يمكن أن يجمع إلى الطاء حرف يقابلها كالسين والهاء ، فذكر الحرفين اللذين جمعا صفات الحروف .

ولنتأمل كذلك السورة التي اجتمعت على الحروف المفردة ، كيف تجسد السورة مبذبة على كلمة ذلك الحرف .

فمن ذلك : (ق والقرآن المجيد) فإن السورة مبذبة على الكلمات القافية ، من ذكر القرآن ، ومن ذكر الخلق ، وتكرار القول ومراجعته مراراً والقرب من ابن آدم وتلقى الملائكين ، وقول العتيد ، وذكر الرقيب ، وذكر السابق والقرين ، والإلقاء في جهنم ، والتقدم بالوعد ، وذكر المتقين ، وذكر القلب والقرن والتنقيب في البلاد وذكر القتل مرتين . . . وتشقق الأرض ، وإلقاء الرواسي فيها وبسوق النخل . والرزق ، وذكر القوم ، وخوف الوعيد وغير ذلك . . .

وسر آخر عظيم — وهو أن كل معاني السورة مناسب لما في حرف القاف من الشدة والجهر والثقل والانفتاح .

وزيادة أيضاً في توضيح الأمر — أقول : فلنتأمل معاً ما اشتملت عليه سورة (ص) من الخصومات المتعددة ، فأولها خصومة الكفار مع النبي — صلى الله عليه وسلم — وقواهم (أجعل الآلهة إلها واحداً . . .) (١) إلى آخر كلامهم ،

ثم اختصام الخصمين عند دارد ، ثم تخصم أهل النار ، ثم اختصام الملائكة الأعلى في العلم ، ثم تخصم إبليس واعتراضه على ربه وأمره بالسجود ، ثم اختصامه ثانياً في شأن بذية ، وحلفه ليغفر ينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم . .

وكذلك سورة (ن والقلم) فإن فواصلها كلها على هذا الوزن مع ما تضمنت من الألفاظ النورية . لذلك كله كانت هذه الحروف من أسرار الفوائح . . وآية من آيات الرحمن التي أودعها قرآنه . . وقف العلماء أمامها مذهولين عاجزين عن الوصول إلى كنهها ، أو معرفة مضمونها ، وتشعبت بهم السبل ، ولسكنهم وبقوا عند قولين :

القول الأول : أن هذا علم مستور ، وسر محجوب ، استأثر الله به .

ولهذا قال الصديق رضي الله عنه : في كل كتاب سر ، وسره في القرآن آوائل السور . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه . أن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي . وقال الشعبي : أنها من المتشابهة ، تؤمن بظواهرها وتكسر العلم فيها إلى الله عز وجل .

والقول الثاني : أن المراد منها معلوم . وذكرنا فيه ما يزيد على عشرين وجهاً فمنها البعيد ومنها القريب .

أحدها : ويروى عن ابن عباس — رضي الله عنهما — أن كل حرف منها مأخوذ من اسم من أسمائه سبحانه ، فالألف من « الله » واللام من « لطيف » والميم من « مجيد » أو الألف من (آلائه) واللام من (لطفه) والميم من (مجده) .

قال ابن فارس : وهذا وجه جيد وله في كلام العرب شواهد .

والثاني : أن الله أقسم بهذه الحروف بأن هذا الكتاب الذي يقرؤه محمد هو الكتاب المنزل لا شك فيه ، وذلك يدل على جلال قدر هذه الحروف إذ كانت

مادة البيان وقد أقسم الله تعالى بـ « الفجر » و « الطور » فكذلك شأن هذه الحروف في القسم بها ...

والثالث : أنها أسماء للسور فـ (أ ل م) اسم لهذه ، و (حم) اسم لتلك ، وذلك أن الأسماء وضعت للتمييز ، فهكذا هذه الحروف وضعت لتمييز هذه السور من غيرها ، ونقله الزحشرى عن الأكثرين . وقال فخر الدين الرازى : هو قول أكثر المتكلمين .

الرابع : أن لكل كتاب سرّا ، وسر القرآن فوائده السور — قال ابن فارس — أراد أنه من السر الذى لا يعلمه إلا الله والرسخون في العلم .

قلت : وقد استخرج بعض أئمة المغرب من قوله تعالى (الم ، غلبت الروم) فتوح بيت المقدس واستنقاذه من العدو في سنة معينة د وكان كما قال . ومن الطبيعي أن يكون للمخالفين لأهل السنة والجماعة آراء وشطحات ...

فالشيعة يرون أن في مجموعة هذه الفوائده — إذا حذف المكرر منها ما يفيد مذهبهم فيقولون أنها تعنى (ضراط على حق نمسكه) .

ومن الطريف — أن أهل السنة لا يتركونهم . فيردون عليهم برأى مستنبط من الفوائده نفسها بحروفها ذاتها (صحح بطريقك مع السنة) (١)

وهذا النوع من الاستخراج يعرف باسم (عدّ أبي جاد) وقد شدّد علماء السلف في إنكاره والزجر عنه ، ويعتبره ابن حجر العسقلانى و باطلا ، لا يجوز الاعتماد عليه فقد ثبت عن ابن عباس — رضى الله عنهما — الزجر عن عدّ أبي جاد ، والإشارة إلى أن ذلك من جملة السحر ، وليس ذلك ببعيد ، فإنه لا أصل له في الشريعة (٢) .

(٢) الاتقان في علوم القرآن ١٦/٢

(١) انظر تفسير الألوسى ١٠٤/١

(م ٨ — إعجاز قرآنى)

ولا ريب أن يكون للصوفية في مجال هذه التفسيرات الباطنية آراء أبعد شطجاً، وأغرب لفظاً، وأغمض معنى، ولا نرى أدل على ذلك من قول محي الدين ابن عربي (١) .

د أعلم أن مبادئ السور المجهولة لا يعلم حقيقتها إلا أهل الصور المعقولة فجعلها الله تبارك وتعالى تسعاً وعشرين سورة ، وهو كمال الصورة (والقمر قدرناه منازل) والتاسع والعشرون القطب الذي به قوام الفلك ، وهو علة وجوده ، وهو سورة آل عمران (الم الله) ولولا ذلك لما ثبتت الثمانية والعشرون ،... إلى أن يقول في موضع آخر : ثم جعل سبحانه وتعالى هذه الحروف على مراتب ، منها موصول ومنها مقطوع ومنها منفرد ومثنى ومجموع ثم نبه أن في كل وصل قطعاً ، وليس في كل قطع وصل ، فكل وصل يدل على قطع ، وليس كل فصل يدل على وصل ، والوصل والفصل في الجمع وغير الجمع ، والفصل وحده في عين الفرق ، فما أفرده من هذا فإشارة إلى فناء رسم العبد أولاً ، وما أثبتته فإشارة إلى وجود رسم العبودية حالاً ،... إلى آخر هذه الشطحات الصوفية التي تعبر عن رأى أصحابها وتستمد سريتها من مصطلحاتهم .

ومهما يكن من شيء — فعندى — أن ثمة قوماً أحبوا أن يدخلوا البيوت من أبوابها . وأن يكونوا أصرح رأياً وأوضح تفسيراً في محاولة الوصول إلى سر هذا الإعجاز القرآني . الذي أودعه الله في أوائل السور . وقد مرت فكرتهم بأطوار عدة حتى استحالت رأياً نضيجاً غنيقاً .. لاحظوا أن بعض السور القرآنية تفتتح بهذه الحروف — كما تفتتح القصائد بـ (لا) و (بل) فلم يزيدوا في بادىء الأمر على أن يسموا هذه الحروف فواتح ، وأن يعتبروها — في الواقع نفسه — مجرد فواتح وضعها الله لقرآله ، وله أن يضع ما يشاء ، كما وضع العرب فواتح لقصائدهم . وقد قال بهذا مجاهد من كبار التابعين (٢) :

(١) الفتوحات المكية — اقلا من تفسير الألوسي ١/١٠١ .

(٢) الاتقان ١٥/٢ .

ثم انتقلت هذه الفكرة إلى مجال أوضح وأوسع حين أصبحت هذه الفواتح في نظر بعضهم تنبيهات وأدوات تنبيه ، لم تستعمل فيها الكلمات المشهورة (ألا) و (أما) الاستفتاحيتين ، لأنها من الالفاظ التي يتعارفها الناس في كلامهم ، والقرآن كلام لا يشبه الكلام ، فناسب أن يؤتى فيه بالفاظ تنبيه لم تعهد لتسكون أبلغ في قرع السمع .

وقد جعل بعض العلماء - التنبيه للنبي - الذي يجوز أن يكون قد علم في بعض الأوقات كونه - صلى الله عليه وسلم - في عالم البشر مشغولاً ، فأمر جبريل بأن يقول عند نزوله (الم ، والر ، وحم) ليدفع انشغالهم بصوت جبريل ، فيقبل عليه ويصغي إليه .

لكن السيد رشيد رضا - صاحب تفسير المنار - يستبعد جعل التنبيه للنبي لأنه عليه السلام كان يتنبه وتغلب الروحانية على طبعه الشريف بمجرد نزول الروح الأمين عليه ودنوه منه ، كما يعلم مما ورد في نزول الوحي من الأحاديث الصحيحة ، ولا يظهر فيه وجه تخصيص بعض السور بالتنبيه . ويرى السيد رشيد رضا - أن التنبيه إنما كان أولاً بالذات للمشركون في مكة ثم لأهل الكتاب في المدينة . ولم يكن يعلم السيد رشيد رضا - أنه مسبوق في هذا التأويل الذي وجدناه في القول الثاني عشر من تفسير الرازي - فقد نقل الرازي عن قطرب : أن الكفار لما قالوا : لا تسمعونوا لهذا القرآن والبغوا فيه لعنكم تغلبون ، (١) ...

وتواصوا بالإعراض عنه أراد الله تعالى لما أحب من صلاحهم ونفعهم أن يورد عليهم ما لا يعرفونه ليكون سبباً لإسكاتهم واستماعهم لما يرد عليهم من

القرآن ، فأنزل الله عليهم هذه الحروف ، فكانوا إذا سمعوها قالوا متعجبين مذهولين : اسمعوا إلى ما يجيء به محمد ، فإذا أصغوا هجم عليهم القرآن ، فكان ذلك سبباً لاستماعهم وطريقاً إلى انتفاعهم (١) .

وهكذا . . . سيبقى السيد رشيد رضا في نظرنا خير من حاول توضيح الغرض من افتتاح بعض السور القرآنية بهذه الحروف المقطعة في عصرنا الحديث ، لذلك فنحن نقول معه ، مستعيرين عباراته بنصها : « من حسن البيان وبلاغة التعبير . التي غايتها إفهام المراد مع الإقناع والتأثر ، أن يذبه المتكلم المخاطب إلى مهمات كلامه والمقاصد الأولى بها ، ويحرص أن يحيط عليه بما يريد هو منها ، ويجتهد في إنزالها من نفسه في أفضل منازلها ، ومن ذلك التنبيه لها قبل البدء بها لكيلا يفوته شيء منها .

وخلاصة القول . . . أن لفواتح السور سرّاً عجبياً ، وهذا السر آية من آيات الرحمن أودعها في القرآن ، لا زال الناس متحيرين في معرفة مضمونها وعميق كنهها ، أراد الحق بها أمراً لا يعلمه إلا هو ، وإذا كان بعض الصحابة قد اجتهدوا ، وإذا كان بعض التابعين قد أدلوا برأيهم ، وإذا كان من العلماء من كفسر وأول ووصل إلى نتائج مقبولة . . . إلا أن سرّ هذه الفواتح القرآنية لا زال وسيبقى في يد الله إلى أبد الآبدين .

إن الحق تبارك وتعالى افتتح سور قرآنه بهذه الحروف إرادة منه ، للدلالة بكل حرف منها على معانٍ كثيرة يقصدها هو ، ولم يعلمها لأحد . . . فقد تكون هذه الحروف جامعة لأن تكون افتتاحاً ، وقد يكون كل حرف منها في آجال قوم وأرزاق آخرين وقد يكون ذلك كله وغيره .

(١) تفسير المنار ٣٠١/٨ وانظر البرهان ١٧٥/١ ، والاتقان ١٧/٢ وابن جرير ٦٩/١ وابن كثير ٣٧/١ في تفسيرهما .

إلا أنا نرى ما هو أهم وأسمى . . أن هذه الفوائح آية من آيات
الله التي لا تتفسد، ودليل على عظمة القدرة الإلهية التي أودعها الحق
تبارك وتعالى كتابه العظيم ، فظهرت فيه بوصفها آية جديدة من آيات
الإعجاز القرآني . وصدق الله العظيم إذ يقول : ﴿ قُلْ لِّسْنِ اجْتَمَعَتْ
الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ،
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ، .

٤ — المناسبة بين السور والآيات

من أروع صور الإعجاز التي وجدناها في كتاب رب العالمين : « المناسبة بين سور القرآن العظيم وآياته » ، أي الترتيبات والروابط بين سور القرآن وآياته ، . نقصد :

— الحكمة في جعل هذه السورة بعد هذه السورة . .

— والحكمة في وضع هذه الآية إلى جنب هذه . . وكل هذه الأمور تشهد بعظمة الحق سبحانه ، وتنطق بإعجاز كتابه الكريم . .

وقبل أن نتطرق إلى موضوعنا . . سأوضح أولاً : « معنى المناسبة » ، ومضمون علمها (١) .

المناسبة في اللغة : المقاربة . وفلان يناسب فلاناً ، أي يقرب منه ويشا كله ، ومنه النسب الذي هو القريب المتصل . كالأخوين وأبناء العمومة وغيرهم ، وإن كانا متساوين بمعنى رابط بينهما وهو القرابة .

وفي باب القياس : المناسبة في العلة هي الوصف المقارب للحكم ، لأنه إذا حصلت مقاربتة له ظن عند وجود ذلك الوصف وجود الحكم . ولهذا قالوا :

« المناسبة أمسرته معقول » . إذا عرض على العقول ، « تأسفتته بالقبول » .

وكذلك المناسبة في فواتح السور وخواتمها ، ومرجعها إلى معنى ما رابط بينهما . عام أو خاص ، عقلي أو حسي أو خيالي ، وغير ذلك من أنواع

(١) انظر الاتقان في علوم القرآن ١٠٨/٢ والبرهان ٣٥/١

العلاقات . وقد يكون مرجعها إلى التلازم الذهني ، كالسبب والمسبب ، والعلة والمعلول والنظيرين ، والضئدين . ونحوه .. أو التلازم الخارجي ، كالترتيب على ترتيب الوجود والواقع . فالمناسبة إذا علم شريف . تحرز به العقول ، ويعرف به قدر الكلام ، وفائدته . . . جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض د فيقوى بذلك الارتباط ، ويسير التأليف حاله حال البناء المحكم . المتلائم الأجزاء .

أستطيع أن أقول . . أن أكثر لطائف القرآن العظيم مودعة في ترتيب سورته وروابط آياته ، ومع ذلك فهذا العلم قل اعتناء المفسرين به ، لدقته وعمقه ، فلم نظفر منه إلا بإشارات قليلة عند بعض العلماء ، منهم فخر الدين الرازي ، قال في تفسيره : د أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط ، ولم يزد على ذلك .

وقال القاضي أبو بكر في كتابه سراج المريدين : د ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكمة الواحدة ، منسقة المعاني ، منتظمة الماباني — علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة ، ثم فتح الله عز وجل لنا فيه ، فلما لم نجد له جملة ، ختمنا عليه ، وجعلناه بيتنا وبين الله ، ورددناه إليه ، . أ . ه . وقال الشيخ أبو الحسن الشهرستاني د أول من أظهر إبيغداد وعلم المناسبة ، ولم نكن سمعناه من غيره هو الإمام أبو بكر النيسابوري ، وكان غزير العلم في الشريعة والأدب ، وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه القرآن رلّم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة ، .

هذا ما تحدثت به المصادر القديمة ، ومنه نعلم أن د علم المناسبة ، يبحث معرفة سر هذا الإعجاز القرآني الناجم عن الترتيبات والروابط بين الآيات بعضها البعض وبين السور ذاتها . والحكمة الإلهية في جعل هذه السورة بعد تلك ..

ويبدو أن هذا العلم قد تعرض للإنكار والجحود — في القديم — وهذا ما أدّى إلى وقف البحث فيه ، لأننا سمعنا بعض الواهين والجاهدين ينكرونه ، ويُسبّهُن جُشون علم من يحاول الاقتراب منه ، وحجتهم في ذلك .. قولهم لا يُطلب إلاّ الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المتفرقة .

أقول : شاء العليّ القدير ، أن يكون ترتيب قرآنه العظيم . وإن كان حسب الوقائع تنزيلاً ، إلا أنه حسب الحكمة ترتيباً . فقد رُتبت سورته كلها وآياته توقيفاً . أضف إلى ذلك — أن حافظ القرآن الكريم لو استتفتى في أحكام متعددة ، أو ناظر فيها ، أو أملاها ، لذكر آية كل مُحْكَمٍ على ما سئل ، وإذا رجع إلى التلاوة لم يقلل كما أفق ، ولا كما نزل جملة على قلب النبي الأُمّي — صلى الله عليه وسلم ، ومن المعجز البين أسلوبه ، ونظمه الباهر ، فإنه كتابٌ أحْكَمَت آياته ، ثم مُفصِّلَت من لدن حكيمٍ خبير ، (١) .

إن قمة الإعجاز القرآني . الناجمة عن المناسبة . نستطيع أن نلمسها إذا تعمقنا آياته البينات ، من حيث كونها مكتملة لما قبلها أو مستقلة ، ثم المستقلة .. ماوجه مناسبتها لما قبلها . إذا أدركنا هذا — فقد أدركنا علماً عظيماً — هو علم المناسبة وهذا أيضاً فيما يتصل بسور القرآن العظيم ،

إننا إذا أنعمنا النظر في افتتاح كل سورة ، لوجدناها في غاية المناسبة لما ختم به السورة قبلها .. ثم هو يخفى تارة ، ويظهر أخرى ..

فافتتاح سورة الأنعام ، بالحَمْدُ في قوله تعالى : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ..) — الآية ، فإنه مناسب لختام سورة المائدة بقوله تعالى : (لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ) وهو

على كل شيء قدير (١) ففي ذلك فصلُ القضاء كما قال سبحانه : (وَفُضِيَ
بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (٢) .

وافتتاح سورة فاطر ، بالحمد أيضا ، في قوله تعالى : الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنِحَةٍ مَثْنَى
وِثْلَ ثَلَاثٍ وَرُبَاعٍ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ .

فإنه مناسب لختم ما قبلها — في سورة سبأ — من قوله :

(وَرَحِيلَ يَدْنُهُمْ وَيَنْزِلُ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاهِهِمْ مِنْ
قَبْلُ) (٣) .

وكما قال سبحانه (فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (٤) .

● وافتتاح سورة الحديد بالتسبيح في قوله (سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) — فإنه مناسب لختم سورة الواقعة —
من الأمر به — بقوله تعالى (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) (٥) .

● وافتتاح سورة البقرة بقوله سبحانه (أَلَمْ ذَلِكِ الْكِتَابُ لَأَرْبِ
فِيهِ) — إشارة إلى الصراط ، في قوله (اهْتَدِنا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)
كَأَنَّهُمْ لَمَّا سَأَلُوا الْهُدَايَةَ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ قِيلَ لَهُمْ : ذَلِكَ الصِّرَاطُ الَّذِي سَأَلْتُمُ
الْهُدَايَةَ إِلَيْهِ هُوَ الْكِتَابُ .

(١) الآية ١٢٠

(٢) الزبر ٧٥

(٣) سبأ ٥٤

(٤) الأنعام ٤٥

(٥) الآية ٩٦

وهذا معنى حسن يظهر فيه مدى ارتباط سورة البقرة بالفاتحة ..

ولنتأمل معاً ارتباط سورة (إِيلَافٍ مُّقْرَشٍ) بسورة الفيل . نجد ارتباطاً وثيقاً . قال عنه الأخفش : إن اتصالها بها من باب قوله تعالى : (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيُكُونُوا إِحْدَىٰ أَعْيُنَ عَدُوٍّ أَوْ حَزَنًا) (١) :

ومن آيات هذا الإعجاز القرآني — الناجم عن المناسبة — ما نراه من لطائف سورة الكوثر ، : إنها كالمقابلة التي قبلها ، لأن سورة الماعون ، قد وصف الله فيها المنافق بأمر أربعة : البخل ، وترك الصلاة ، والرياء فيها ، ومنع الزكاة .

فذكر هنا في مقابلة البخل : (إِنَّمَا أُعْطِينَاكَ الْكَوْثَرَ) — أي الكثير .

وفي مقابل ترك الصلاة قال : (فَصَلِّ) — أي دُم عليها .
وفي مقابلة (الرياء) قال : (لِرَبِّكَ) — أي لِرِضاء ربك لا للناس .
وفي مقابلة منع الماعون أمر بقوله : (انشَحِرْ) وأراد به التصديق بلحزم الأضاحي ، فانظر يا أخى القارىء واعتبر هذه المناسبة العجيبة .

ومن أبدع آيات هذا الإعجاز — مناسبة فاتحة سورة الإسراء بالتسبيح وسورة الكهف بالتحميد ، لأن التسبيح حيث جاء فهو مُقَدِّم على التحميد .
فنحن نقول : « سبحان الله والحمد لله » . قال الشيخ كمال الدين الزملى في كتابه « البرهان في إعجاز القرآن » عن مناسبة افتتاح سورة الإسراء ، ما سعاد : « أن سورة بني إسرائيل أفتتحت بحديث الإسراء وهو من الخوارق الدالة على صدق

رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وأنه رسول من عند الله . والمشركون كذبوا ذلك وقالوا ، كيف يسير في ليلة من مكة إلى بيت المقدس ، وعادوا وتعمقوا وقالوا : صيف لنا بيت المقدس ، فرفيع له حتى وصفه لهم .

والسبب في الإسراء أولاً لبيت المقدس ، ليكون ذلك دليلاً على صحة قوله بصعود السموات ، فافتحت بالتسبيح تصديقاً لنبهه فيما ادّعاها ، لأن تكذيبهم له تكذيب عناد ، فتمزقه نفسه قبل الإخبار بهذا الذي كذبوه .

وأما الكهف — فإنه لما احتبس الوحي ، وأرجف الكفار بسبب ذلك أنزلها الله رداً عليهم ، وأنه لم يقطع نعمته على نبيه — صلى الله عليه وسلم — بل أتممها عليه ، بإنزال الكتاب ، فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة .

هذا ما قاله الزمخشري ودو جيد ، ونقول أيضاً :

• إن استفتاح سورة الإسراء بقوله تعالى : (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ..) الآيات إلى قوله (وَأَيُّدُنَا مُوسَى الْكِتَابِ) (١) ووجه اتصالها بما قبلها .. إن التقدير : أطلعنا على الغيب عياناً ، وأخبرنا بوقائع من سلف بيانا . لتقوم أخباره على معجزته وبرهانه . أي سبحانه الذي أطلعك على بعض آياته لتقصها ذكرًا . وأخبرك بما جرى لموسى وقومه في الكرتين . لتكون قصتهما آية أخرى .. أو أنه أمرى به محمد إلى ربه كما أسرى موسى من مصر حين خرج منها خائفًا يترقب ثم ذكر بعده (ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدًا شكورًا) ليتذكر بنو إسرائيل نعمة الله عليهم قديمًا ، حيث نجّاهم من الغرق ، إذ لو لم ينج أباهم من أبناء

نوح لما وجدوا ، وأخبرهم أن نوحاً كان عبداً شكوراً وهم ذريته ،
والولد سرأبيه ، فيجب أن يكونوا شاكرين كأبيهم ، لأنه يجب أن يسيروا
سيرته فيشكروا .

ولنتأمل معاً - كيف أثنى عليه ، وكيف جعل صفته تليق بالقاصلة ؛
ويتم النظم بها مع خروجها مخرج المُرور من الكلام الأول إلى ذكره ومدحه
بشكره . وأن يعتقدوا تعظيم تخليصه إياهم من الطوفان بما حملهم عليه ، ونجّاهم
منه ، حين أهلك من عادهم وقد عرفهم أنه إنما يؤاخذهم بذنوبهم وفسادهم
فيما سَلط عليهم من قتلهم . ثم عاد عليهم بالإحسان والإفضال ، كي
يتذكروا ويعرفوا قدر نعمة الله عليهم . وعلى نوح الذي ولد لهم وهم ذريته ؛ فلما
صاروا إلى جهاتهم وتمردوا عاد عليهم التعذيب .

ثم ذكر الحق سبحانه وتعالى في ثلاث آيات بعد ذلك معنى القصّة ، بكلمات
قليلة العدد ، كثيرة الفوائد ، ولا يمكن شرحها إلاّ بالتفصيل الكثير ، والكلام
الطويل ، مع ما اشتمل عليه من التدرج العجيب ، والموعظة العظيمة بقوله :
(إن أحسنتم أحسنتم لا نفسكم ، وإن أسأتم فلها) ولم ينقطع بذلك نظام
الكلام إلى أن خرج بقوله :

(عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا) (١) .

يعنى إن عدتم إلى الطاعة عدنا إلى العفو ، ثم خرج خروجاً آخر
إلى حكمة القرآن لأنه الآية الكبرى .

إذا ثبت لنا الآن هذا الإعجاز بالنسبة إلى السور ، فما ظنك بالآيات ،
وتعلق بعضها ببعض ، بل عند التأمل يظهر لنا أن القرآن كله كالكلمة الواحدة
وهذا سر عظمته ومنتهى روعته ..

فهنالك روابط وثيقة تربط الآيات بعضها ببعض ، وتجعله كالبناء الشامخ

العظيم منها : أن تكون معطوفة : ولا بد أن تكون بينهما جهة جامعة ،
كقوله تعالى :

(يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا) (١) وقوله ؛ (وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (٢) .

وفائدة العطف هنا : أن جعلهما كالنظيرين والشريكين .

وقد تكون العلاقة بينهما المضادة أو التضاد . وهذا كنسبة ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب ، والرغبة بعد الرهبة ، وعادة القرآن العظيم إذا ذكر أحكاماً ذكر بعد ما وعداً ووعداً ؛ ليكون ذلك باعثاً على العمل بما سبق ، ثم يذكر آيات التوحيد والتنزيه ليُعلم عظم الأمر الناهي . . . ونأمل يا أخى سورة البقرة والنساء والمائدة وغيرها . . . نجد أوضح آيات الحكمة الإلهية التي أودعها العليّ القدير في كتابه المجيد ، لتشهد بعظمته وإعجاز آياته .

وقد تأتي الجملة معطوفة على ما قبلها ، ويشكل وجه الارتباط بينهما .
وهذا أمر يحتاج إلى شرح وتوضيح .

فلنتأمل معاً قوله تعالى : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِسْلَامِ ، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ النَّاسِ وَالْحَجِّ ، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا . وَلَسَكُنَّ الْبِرُّ مِنْ أَتَقَى ، وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (٣)
وهنا قد يُقال : أى رابط بين أحكام الأهل وبين حكم إتيان البيوت ؟

(١) الحديد ٤ .

(٢) البقرة ٢٤٥ .

(٣) البقرة ١٨٩ ،

فَقَوْلُ : أَن الْجَوَابَ يَتَضَحُّ مِنْ وَجْهِهِ .

أَوَّلُهُمَا : كَأَنَّهُ قِيلَ لَهُمْ عِنْدَ سُؤَالِهِمْ عَنِ الْحِكْمَةِ فِي تَمَامِ الْإِهْلَةِ وَنَقْصَانِهَا ؛ مَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ مَا يَفْعَلُهُ اللَّهُ فِيهِ حِكْمَةٌ ظَاهِرَةٌ ، وَمَصْلَحَةٌ لِعِبَادِهِ ، فَدَعَا السُّؤَالُ عَنْهُ ، وَانْظُرُوا فِي وَاحِدَةٍ تَفْعَلُونَهَا أَتُمْ ، بَلَى لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ فِي شَيْءٍ وَأَنْتُمْ تَحْسِبُونَهَا بَرًّا .

الثَّانِي : أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِسْطِرَادِ ، لَمَّا ذَكَرَ أَنَّهَا وَاقِعَةٌ لِلْحَجِّ ، وَكَانَ هَذَا أَفْعَالُهُمْ فِي الْحَجِّ ، فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَحْزَمُوا لَمْ يَدْخُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ حَائِطًا وَلَا دَارًا ، وَلَا مُفْطَاطًا مِنْ بَابٍ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ نَقَسَبَ نَقَبًا فِي ظَهْرِ يَدَيْهِ ، مِنْهُ يَدْخُلُ وَيَخْرُجُ ، أَوْ يَتَخَذُ سَلًا يَصْعَدُ بِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْوَبَرِّ خَرَجَ مِنْ خَلْفِ الْخَبَاءِ ، فَقِيلَ لَهُمْ : لَيْسَ الْبِرُّ بِتَخَرُّجِكُمْ مِنْ دُخُولِ الْبَابِ — لَكِنَّ الْبِرَّ بَرٌّ مِنْ أَنْتَقَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، وَكَانَ مِنْ حَقِّهِمْ السُّؤَالُ عَنْ هَذَا ، وَتَرْكُهُمُ السُّؤَالَ عَنِ الْإِهْلَةِ .

وَنَظِيرُهُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْجَوَابِ — قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْمَتَوَضَّئِ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ : دُهُو الطُّهُورِ مَائِهِ ، الْحَلُّ مِيسَتُهُ (١) .

الثَّالِثُ : أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ التَّمْثِيلِ لَمَّا هُمَّ عَلَيْهِ مِنْ تَعْكِيْسِهِمْ فِي سُؤَالِهِمْ ، وَأَنَّ مِثْلَهُمْ كَمِثْلِهِمْ مَنْ يَتْرَكَ بَابًا وَيَدْخُلُ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ ، فَقِيلَ لَهُمْ : لَيْسَ الْبِرُّ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ تَعْكِيْسِ الْأَسْئَلَةِ ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ أَنْتَقَى ذَلِكَ . ثُمَّ قَالَ مَسْبُوحَانِهِ (وَأَتَوْا الْيُسُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا) أَيْ بَاشَرُوا الْأُمُورَ مِنْ وَجْهِهَا الَّتِي يَجِبُ أَنْ تَبَاشَرَ عَلَيْهَا وَلَا تَعْكَسُوا . وَالْمُرَادُ أَنَّ يَصْمُمُ الْقَلْبُ عَلَى أَنْ جَمِيعَ أَفْعَالِ اللَّهِ حِكْمَةٌ مِنْهُ ، وَأَنَّهُ سَبَّحَانَهُ (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) (٢) .

(١) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ : ١٣٦/١ (بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) .

(٢) الْأَنْبِيَاءُ ٢٣ .

فإن في السؤال اتهاماً .

ومن هذا الوجه أيضاً — قول الحق سبحانه وتعالى : (أفستأمنون إلى الإبل كيف خلقت) وإلى السماء كيف رفعت . (١) .

فقد يقول قائل : ما وجه الجمع بين الإبل والسماء والجبال والأرض في هذه

الآية ؟ . .

فأقول : أنه جمع بينها على مجرى الإلصاق والعادة بالنسبة إلى أهل الوبر ، فإن كل انتفاعهم في معاشهم من الإبل ، فتكون عنايتهم مصروفة إليها ، ولا يحصل إلا بأن ترعى وتشرب وذلك بنزول المطر ، وهو سبب تقلب وجوههم في السماء . ثم لا بد لهم من مأوى يؤويهم ، وحصن يتحصنون به ، ولا شيء في ذلك كالجبال ، ثم لا غنى لهم — لتعذر طول مكثهم في منزل عن التنقل من أرض إلى سواها ، فإذا نظر البدوي في خياله ، وجد صورة هذه الأشياء حاضرة فيه على الترتيب المذكور .

● وقد تكون الروابط التي تربط بين آيات القرآن العظيم غير أدوات

المعطف . .

حينئذ نجد أن هناك دعائم تؤخذ باتصال الكلام — وهي قرائن معنوية مؤذنة بالربط ، فتنزل الآية الثانية من الأولى منزلة جزئها الثاني . ولهذا الأمر

وسائل :

منها — التشظير : فإن إلصاق التشظير بالتظير من دأب العقلاء .

اقرأ قول الحق تعالى : (كما أخرجك ربك من بيتك بالحق) عقب

قوله تعالى :

(أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة
وورق كريم) (١) .

فإن الله سبحانه أمر رسوله أن يمضي لأمره في الغنائم على كره من أصحابه ،
كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب الغير وهم كارهون ، وذلك أنهم
اختلفوا في القتال يوم بدر في توزيع الأنفال ، وحاجشوا النبي — صلى الله عليه
وسلم ، وجادلوه ، فكره كثير منهم ما كان من فعل رسول الله صلى الله عليه
وسلم — في النفل . فأنزل الله هذه الآية ، وأنفذ أمره بها ، وأمرهم أن يتقوا الله
ويطيعوه ، ولا يعترضوا عليه فيما يفعله من شيء ما ، بعد أن كانوا مؤمنين ،
ووصف المؤمنين ثم قال : (كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ، وإن
فريقاً من المؤمنين لسكرانون) يريد أن كراهم لما فعلته من الغنائم .
ككراهم للخروج معك .

ومنها — المضادة .. من مثل قوله تعالى في سورة البقرة :

(إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرتهم)
لا يؤمنون (٢)

فإن أول السورة كان حديثاً عن القرآن الكريم . وأن من شأنه كيت وكيت
وأنه لا يهتدى القوم الذين من صفاتهم كيت وكيت ، فرجع إلى الحديث عن
المؤمنين ، فلما أكمله عقب بما هو حديث عن الكفار ، فبينهما جامع وهمي
بالتضاد من هذا الوجه ، وحكمته للتشويق والثبوت على الأول ، كما قيل :
وبضدتها تبيين الأشياء ..

فإن قيل .. ولكن هذا جامع بعيد ، لأن كونه حديثاً عن المؤمنين

(١) الأنفال ٤ .

(٢) الآية ٦

بالعرض لا بالذات ، والمقصود بالذات الذي هو مساق الكلام — إنما هو الحديث عن الكتاب لأنه مفتوح القول .

قال العلماء .. لا يشترط في الجامع ذلك د بل يكفي التعلق على أى وجه كان ، ويكفى في وجه الربط ما ذكرنا د لأن القصد تأكيد أمر القرآن والعمل به والبحث على الإيمان به ؛ ولهذا لما فرغ من ذلك قال : (إن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين) (١)

وبعد — فإن معرفة المناسبات بين السور والآيات هو علم شريف . لا يصل إليه إلا من أعمل عقله ، وكده فكره ، وتأمل فى هذا الكتاب العظيم ، حينئذ تصف روحه ، وتهلأ نفسه ، بما يقذفه الله من نور فى قلبه ، فيدرك سر هذا الإعجاز القرآنى ..

هـ - الإيقاع الصوتي والتناسق الفني

القرآن كلام الله ، المعجز الخلق في بلاغته وأسلوبه ونظمه ، وفي تأثير هدايته وفي علومه وحكمه ، وفي كشف الحجب عن الغيوب الماضية والمستقبلية . وفي كل باب من هذه الأبواب للإعجاز فصول ، وفي كل فصل منها فروع ترجع إلى أصول . . ولتعد حار العلماء في كشف حجب البيان عن وجوه إعجاز القرآن ، فمن آيات هذا الإعجاز ما ذكره تحت باب :

د الروعة التي تلهق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه ، والهيئبة

التي تعتر بهم عند تلاوته لقوة حاله وإنشائه خطره . .

هذه الروعة قد اعترف بها جماعة قبل الإسلام وبعده ، فمنهم من أسلم لها لأول وهلة وآمن به ، ومنهم من كفر . جاء في الصحيح عن جُبَيْش بن مطعم قال : « سمعت النبي — صلى الله عليه وسلم — يقرأ في المغرب : « والطور » . فلما بلغ هذه الآية ، (أمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ ، أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يَوْمُنُونَ ، أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ) (١) كاد قلبي أن يطير . . وفي رواية : وذلك أول ما دخل الإيمان قلبي . .

وجاء في المصادر القديمة ، أن عُتْبَةَ بن ربيعة كلَّم النبي — صلى الله عليه وسلم — فيما جاء به من خلاف قومه ، فستلأ عليه دحم فصلت . . إلى قوله (صَاعِقَةٌ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ) (٢) فأمسك عُتْبَةُ يده على النبي — صلى الله عليه وسلم — ونأشده الرحم أن يكف . . وفي رواية : فجعل النبي

(١) الآيات ٨٤ — ٣٧ .

(٢) فصلت ١٣ .

صلى الله عليه وسلم يقرأ وعتبة مصنوع ملتق يديه خلف ظهره ، معتمداً عليهما حتى انتهى إلى السجدة (١) فسجد النبي - صلى الله عليه وسلم ، وقام عتبة لا يدرى بما يراجه ورجع إلى أهله ، ولم يخرج إلى قومه حتى أتوه ، فاعتذر لهم ، وقال : لقد كلمني بكلام الله ما سمعت أذنأى بمثله قط ، فما دريت ما أقول له .

وحكى عن بعضهم أنه كان إذا أخذ المصحف بيده يغشى عليه من هيئته ..

فما السر في ذلك ؟ ما سر روعة القرآن تلك ؟

يستطيع الباحث المدقق ، والقارىء المتأمل . أن يقف على أشياء كثيرة وعوامل عديدة . يمكن أن تكون وراء هذه الروعة .. ولقد زخرت كتب القدماء والمحدثين بالحديث عن هذه الروعة وما تحويه . وتحديثوا أيضاً عن الهيبة التي تعترى الإنسان عند قراءته ..

ولكنى سأقف عند عنصر فريد ، وهو في رأي - من أهم العناصر التي تبرز سر هذه الروعة وهذه الهيبة، وتضع أمام بصائرنا وأبصارنا وجهاً جميلاً من وجوه الإعجاز القرآنى .. أقول .. أن هذه الروعة وتلك الهيبة إنما ترجع إلى الإيقاع الصوتى والتناسق الفنى ، بين كلمات القرآن العظيم وآياته ، هذا التناسق .. وهذا الإيقاع ، هو الذى أذهل سامعيه ، فلم يلبثوا حين وقعت على مسامعهم آياته ، أن يتحولوا عن رأيهم المعادى ، وأن يركنوا إلى مسالمة - صلى الله عليه وسلم - ويدخلوا فى دينه ، ثم صارت عداوتهم موالاة ، وكفرهم إيماناً ، وما هذا التأثير النفسى إلا آية من آيات الرحمن ، تشهد بعظمة وسحر هذا البيان الإلهى ، الذى أودعه الله - سبحانه - مكنون كتابه ، ليشهد بعظيم آلائه ونعمائه ..

إن هذا القرآن العظيم . يمتاز بأسلوب إيقاعى جميل ، غنى بالموسيقى ، مملوء نغماً وسجراً ، وفى كل سورة منه وآية ، وفى كل مقطع منه وفقرة ، وفى كل مشهد منه وقصة ، وفى كل مطلع منه وختام .. نجد هذه الخصيصة البارزة الواضحة ، حتى ليسعد من الخطأ الكبير فى هذا المجال ، أن نفاضل فيه بين سورة وسورة ، أو نوازن بين مقطع ومقطع .. لكننا حين نشير إلى تفسر سورة منه بنسق خاص ، وإيقاع متميز ، إنما نقرر ظاهرة أسلوبية بارزة تؤيدها بالأدلة . وندعمها بالشواهد ، مؤكدين أن القرآن المجيد نسج واحد فى بلاغته وسحر بيانه . إلا أنه متنوع فى إيقاعه الصوتى ، وتناسقه الفنى ، تنوع موسيقى الوجود .

واعلمنا لا نتجاوز الحقيقة إن ردودنا سحر القرآن إلى نسقه الذى يجمع بين مزايا النثر والشعر جميعاً .. فقد أعنى التعبير من قيود القافية الموحدة والتفعيلات التامة ، فقال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة ، وأخذ فى الوقت ذاته من الشعر الموسيقى الداخلية ، والفواصل المتقاربة فى الوزن التى تغنى عن التفاعيل ، والتقفية التى تغنى عن القوافى ، وضم ذلك إلى الخصائص التى ذكرناها فسبق النثر والنظم جميعاً (١) .

إن هذا الإيقاع الصوتى ، لينبعث فى القرآن المجيد حتى من اللفظة المفردة ، فى كل آية من آياته ، فتكاد تستقل بجرسها وموسيقاها ، بتصوير لوحة فيها اللون زاهياً أو خفيفاً ، وفيها الظل كثيفاً أو شفيفاً ..

فلنقف قليلاً .. لنأمل معاً هذه الصورة ..

— هل هناك لون أزهى وأبهى من نضرة الوجوه السعيدة ، الناظرة إلى خالقها ..؟

— وهل هناك لون أشد تجهماً من سواد الوجوه الشقية الكالحة الباسرة ،

في قول الحق عز شأنه (وَجَرَهُ^١ يَوْمَئِذٍ^٢ نَاضِرَةً^٣ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةً^٤، ووجوه يَوْمَئِذٍ^٥ بَاسِرَةً^٦، تَظُنُّ^٧ أَنْ^٨ يُفْعَلَ^٩ بِهَا فَاغْرَةً^{١٠}) (١) ..

لقد استقلت في لوحة السعداء لفظة (ناضرة^{١١}) بتصوير أزهى لون وأبهاء ..
كما استقلت في لوحة التعساء لفظة (باسرة^{١٢}) برسم أمقت لون وأنكاه .. هذه واحدة .

● ولنستمع معاً إلى همسات السين المتعاقبة المكررة .. فإننا لنكاد نستشف نعومة ظلمها . مثلما نستريح إلى خِفَّةِ وَقْفِهَا^{١٣} في قوله جل شأنه :
(فَلَا^{١٤} أَقْسِمُ^{١٥} بِالْخُنُفِّ^{١٦}، الْجَوَارِ الْكُنُفِّ^{١٧}، وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَوَس^{١٨} وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ^{١٩}) (٢) .

بينما تقع الرهبة في أعماقنا ونحن نسمع لاهثين مكروبين صوت (الدَّالِ)
المانذرة المتوعدة ، مسبوبة (بالباء) المشبعة المديدة ، في لفظة دَحِيسِدُ^{٢٠} ، بدلا من دَتَشَحَرِف^{٢١} ، أو دَتَبَعَد^{٢٢} ، في قول سبحانه : (وَجَاءَتِ سَكْرَةُ^{٢٣} الْمَوْتِ بِالْحَقِّ^{٢٤} ، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ^{٢٥} تَحِيدُ^{٢٦}) (٣) .

وانقرأ معاً قوله تعالى (فَمَنْ زُحْرِحَ^{٢٧} عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ^{٢٨} الْجَنَّةَ فَقَدْ^{٢٩} فَازَ^{٣٠}) (٤) .

فلا ترى — يا أخى — في المعجم غير كلمة دَحْرِحَ^{٣١} ، لتصوير مشهد الإبعاد والتشحية بكل ما يقع في هذا المشهد من أصوات ، وما يصاحبه من ذُعر^{٣٢} الذي يمر بحسيس النار ، ويسمعه ويكاد يصلاه .

(١) القيامة ٢٢ — ٢٥ .

(٢) التكويد ١٥ — ١٨ .

(٣) سورة ق ١٩ .

(٤) آل عمران ١٨٥ ، وانظر السكشاف ١/٢٣٥ .

ولِيَأْخُذَنَّكَ مِنَ الْغَيْظِ مِثْلُ مَا يَأْخُذُ جَهَنَّمَ حَتَّى تَتَّسِعَ لَفْظُ «تَسْمِيَةٍ» مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : (تَكَادُ تَمِيزُ مِنَ الْغَيْظِ) (١) .

وليسستوا لين عليك القلق - يا أخى - وأنت تكرر (هـ) السكت في
أكثر فواصل سورة ، الحاقة ، فتسى وأنت تتلو قول تعالى : (ما أغنى عني
ماله هلك عني سلطانيه) (٢) .

أن الذي هلك سلاطانه ، من أوتى كتابه بشماله . . فظل من الآيات في قلق شديد . . وما أحسب شفتيك إلا "منقبضتين" استقباحاً واستهجاناً لحال الكافر الذي يتجرع صديده ، ولا يكاد يسيغه في قوله جلا وعلا (ويستقي من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه) (٣) . فلتستشعر في لفظ "التجرع" ، ثقلاً وبطاً بدعوان إلى التفرز والكرائية .

ولا أحسبك — يا أخى — إلا مستشعراً عنف لفظه ، والكبتسكة ، فى قوله سبحانه : (فكبكبوا فيها هم والغاؤون) (٤) حتى لتكاد تتصور أولئك المجرمين يكببون على وجوههم ، أو على مناخرهم ، ويلقون إلقاء الماهلين ، فلا يقيم أحدٌ لهم وزناً .

فإن يك هذا كله في اللفظة المفردة ، تعبر مستقلة عن لوحة كاملة ، فكيف
يا أخى — بالآية التى تتناسق فى جوهرها الكلمات ، أو فى السورة التى تنسجم
حول فكرتها جميع الآيات ؟؟

● من ذا الذى يقرأ قوله تعالى : (يُرسلُ عليهما شواظاً من نارٍ

(۱) فصلت ۱۲ .

• ۲۹ ۲۵۷۱ (۲)

(۳) ابراهيم ۱۶ ، وانظر الكشاف ۲ / ۲۹۷ .

(٤) الشعراء - ٩٤ .

و نحاسٍ فلا تفتحمران (١) . ثم لا يتخيل في جو هذه الآية وحدها الشواغل
النارى يتطاير ، والنحاس الملتهب يذوب فوق رموس المجرمين ، وهم يحاولون
النفاذ من أفطار السموات ؟

● ومن ذا الذى يقرأ سورة كاملة من سور القرآن العظيم ، طويلة أو
قصيرة ، مكية أو مدنية ، ثم لا يوقظ نسقها الرائع قلبه ، ويهز إيقاعها العجيب
مشاعره ؟ ..

إن المرء ليحار إذا سمع مثلاً « سورة الرحمن » ، فيتساءل :

هل انبعث إيقاعها الرخى المنساب من مطلعها أم من ختامها ، أم من خلال
آياتها ؟ وإذا هو يُدرك أن الإيقاع المنتظم يسرى فيها كاملاً .. فى فواصلها
ومقاطعها وفى ألفاظها وحروفها . وفى انسيافها وانسيابها ، حتى لو انتقى على حدة
مقطعاً واحداً من مقاطعها ، أو موضوعاً من موضوعاتها الجزئية ، واتمس فى
أجزائه الإيقاع والنغم . لكان فى كل جزء منه نغمة ، وفى كل حرف منه لحن من
ألحان السماء .

هذا هو الأساس الأول فى الإعجاز الناجم عن الإيقاع والتناسق .. وعلى
هذا الأساس من انفراد القرآن بالحفاظ على تناسقه الإيقاعى ، سواء اجتمعت
— على تعاقب سورته — وحدة كاملة ، أم اقتطعت بغير تعمد بعض أجزائه على
حدة ... على هذا الأساس يطيب لنا الآن أن ننتخب من سور قرآنية متنوعة
بعض مواقف الدعاء ، ليستدل منها على عظمة هذه الآية الإعجازية ، التى تطوف
بنا على مواطن السحر فى إيقاعه الجذاب .

ونحن نعرف أى الدعاء بطبيعته نمط من النشيد الصاعد إلى السماء ، ولا يحلو
وقعه فى نفس المتضرع المبتهل إلا أن تكون ألفاظه متقاه ، وإيقاعه منتظم ..

فلا غرو إذاً — أن وجدنا الرسول الكريم — صلى الله عليه وسلم — فى

دعائه المأثور ، كان كالحريص على شيء من التقطيع المقصود ، من سجع هين ،
أو طباق رشيق أو رنة خاشعة ، حين دعا ربه :

- اللهم إني أعوذُ بك من الهم والحزن
وأعوذ بك من العجز والكسل .
وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال .
- اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك . .
ومن الذل إلا لك .
ومن الخوف إلا منك .
- وأعوذ بك أن أقول زوراً .
أو أغشى فجوراً .
أو أكون بك مغوراً .
- وأعوذ بك من شماتة الأعداء
وعضال الداء . .
وخيبة الرجاء . .
- اللهم إني أعوذ بك من شر الخلق . .
وهم الرزق . .
وسوء الخلق . .
يا أرحم الراحمين . . يا رب العالمين .

أما القرآن العظيم . . فلم ينطق - على لسان النبيين والصدّيقين والصالحين -
إلا بأحلى الدعاء نغماً . وأروع إيقاعاً ، وسحر بيان . . فإذا عرفنا أن ابتهاج
الصالحين كما جاء في الكتاب المبين - أكثر رغباً أو رهباً ، طمعاً أو خوفاً ،
استعجالاً لخير أو كدساً لشر (١) - أدركنا سرّاً من أسرار الإيقاع والتغيم
ينبعث من كل مقطع من مقاطع الذكر الحكيم . .

(١) إحياء علوم الدين ١/٣٠١ . وانظر كتاب الأذكار والدعوات .

فلنتصور معاً — ونحن نرتل معاً دعاء زكريا — شيخاً جليلاً مهيباً . على كل لفظة ينطق بها مستحجة من رغبة ، وشعاع من نور . . . وانت مثل معاً — هذا الشيخ الجليل على وقاره — متأجج العاطفة . متهدج الصوت ، طويل النفس ، ما تبرح أصداً كلماته تتجاوب في أعماق قلوبنا شديدة التأثير .

إن زكريا في دعائه إلى ربه ليسذيب القلوب المتحجرة ، بتعبيره الصادق عن حزنه العميق . خوفاً من انقطاع عقبه ، وهو قائم في المحراب ، يصلي . . وينادي باسم ربه نداء خفياً ، ويكرر اسم «ربه» بكراً وعشياً ، ويقول في لوحة الإنسان المحروم ، وفي إيمان الصديق الصفي :

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) واشتعل الرأس شيباً ، ولم أكُنْ بدُعائِكَ رَبًّا شقيفاً ، وإنني خفتُ الموالي من ورائي وكانت امرأتِي عاقراً ، فهب لي من لدنك ولياً . . يرثني ويرث من آل يعقوب واجسمه ربُّ رضى (١) . .

إن البيان لا يرقى هنا إلى وصف العذوبة التي ينتهي إليها ، الإيقاع ، في فاصلة كل آية بـ (يا أيها المشددة) وتويناها المحول عند الوقف (ألفاً لينة) كأنها — ألف الإطلاق في الشعر ، فهذه الألف اللينة الرخية المناسبة تناسقت بها ، شقيفاً — وليفاً — رضى ، مع عبد الله — زكريا — ينادى ربه نداء خفياً .

لقد استشعرنا هذا الجو الروحي كله ، ونحن نتصور نبياً يبتهل وحده في خلوة مع الله . وكنا نصغي إلى ألحانه الخفية تصاعد إلى السماء . فكيف بنا لو تصورنا جماعة من الصديقين الصالحين ، الذين وصفهم رب العزة بأنهم من أولى الألباب (الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض) كيف بنا لو تصورنا هؤلاء جميعاً يشتركون ذكرانا وأناثا . شيبا وشباناً ، بأصوات رخية متناسقة ، تصعد معاً ، وتهبط معاً ، وهي تتوسل إلى الله ، منشدة هذا المنشيد الفخيم الجليل :

(ربنا ما خلقت هذا باطلاً ^{مُسبحاً} اذك فتتنا عذاب النار)
 (ربنا إنك من ^{مُدخِل} النار فقد ^{مُخزيت} أخزيته وما للظالمين من أنصار)
 (ربنا إنا سمعنا ^{مُنادياً} يُنادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا)
 (ربنا فاغفر لنا ^{مُذنبونا} وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار)
 (ربنا وآتتنا ما وعدتنا على ^{مُرسلك} ولا ^{مُخزنا} يوم القيامة)
 (إنك لا ^{مُتخلف} الميعاد) (١) .

إن في تكرار عبارة ربنا ، ما يلين القلب ، ويبعث فيه نداوة الإيمان ، وإن الوقوف بالسكون على (الرأى المذاقة) المسبوقه بهذه (الألف اللينة) لما يعين على الترنيم والترخيم . ويعوض في الأسماع أحلى نبضات الإيقاع الصوتي والتناسق الفني .

ولئن كان في موقفى الدعائين هذين نداوة وطلاوة .. ففي بعض مواقف الدعاء القرآنية الأخرى صخب رهيب .

فلنستمع إلى هدير نوح — عليه السلام — بعد أن دأب ليلاً ونهاراً على دعوة قومه إلى الحق ، وداوم على إسداء النصيح لهم سرّاً وعلانية ، وهم يلجسون في عنادهم وكفرهم ، ويفرثون من الهدى فراراً ، ولا يزدادون إلا ضلالاً واستكباراً ، فما كان من نوح — وقد يأس من صلاحهم — إلا أن يتملكه الغيظ ، ويمتلئ ^{مُفوه} بكلمات الدعاء الهادرة الغضبي ، تنطلق في الوجود بحلجة مدويه ، بهديرها الرهيب ، وإيقاعها العنيف .. وما أظننا نتخيل الجبال إلا مذكورة والسماء إلا متجهمة عابسة ، والأرض إلا مهتزة مزلزلة ، والبحار إلا هائجة ثائرة .. حين وقف نوح داعياً على قومه بالهلاك والتبار :

(رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ...)
 (إنك إن تذرهم ^{مُضلو} عبادك ولا يلدوا إلا ^{فاجراً} كفاراً ..)

(رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات
ولا تزد الظالمين إلا تباراً) (١) .

إننا لو أردنا أن نستعرض نماذج أخرى من الدعاء لإبراز الإيقاع القرآني
العجيب لطال بنا الحديث . . . ويمكن أن نعلم - أن الإيقاع الصوتي والتناسق الفني
- في القرآن - آية عظمى من آيات الرحمن ، فليس الإيقاع فيه كفاية الشعر يقاس
بالتفعيلات والأوزان ، ويضبط بالحركات والسكنات ، ولا النظم فيه يعتمد
على الحشو والتطويل ، أو الزيادة والتكرار ، أو الحذف والنقصان ، ولا الألفاظ
تتشدد حشداً ، وتلصق إصقاناً ، ويلتمس فيها الإبهام والإغراب ، بل الإيقاع
طليق من كل قيد ، والنظم بنجوة من كل صنعة . والألفاظ بمنزلة عن كل تعقيد
وهذا هو سر الإعجاز .

١ ، الإيقاع الصوتي ، والتناسق الفني ، يؤدي - في القرآن العظيم - غرضه
كاملاً غير منقوص . يلين أو يشتد ، ويهدأ أو يهيج ، ينساب إنسياباً كالماء إذ
يسقي الغراس ، أو يعصف عصفاً كأنه صرير ريح عاتية ، تهر الأنفاس .

٦ - الكلمة القرآنية

لغتنا العربية أبعد اللغات السامية مدى ، وأبلغها عبارة ، وأغزرها مادة وأقواها جلادة ، وأدقها تصويراً لما يقع تحت الحس ، وأصدقها تعبيراً عما يحول في النفس ، لمروتها على الاشتقاق ، وقبولها للتهذيب ، ولما جبل عليه أهلها من فصاحة المنطق ، واتصفت به أرضها من صفاء الطبيعة .

لقد مارس أهل العربية فنونها منذ نشأت لغتهم حتى شبت وترعرعت وأصبحت في عنقوان شبابها عملاقاً معطاء ، واستظهروا شعرها ونثرها ، حكمها وأمثالها ، ومطالعهم البيان في أساليب ساحرة ، حقيقية وبجازا ، إطناباً وإيجازاً حديثاً وفعالاً ..

بلغ العرب - في الجاهلية - مرتبة رفيعة من البلاغة والبيان ، شهد بذلك القرآن المجيد في غير موضع . من مثل : (وان يَفْضُلُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ) (١) (ومن الناس من يُعِجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (٢) كما صور شدة عارضتهم ، وقوة لسانهم في الججاج والجدل بمثل : (فإذا ذُهِبَ الخوفُ ساقوكم بالسنةِ حِدَادٍ) (٣) (ما ضَرُّبُهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ مُخَصِّصُونَ) (٤)

ومن أكبر الدلالات على بلاغتهم وقوة تعبيرهم ، وما حذفوه من حسن البيان ان كانت معجزة الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - وحجته القاطعة لهم .. هي دعوتهم ، أقصاهم وأدناهم . إلى معارضة القرآن في بلاغته الباهرة . وهي دعوة تدل في وضوح على ما أتوه من اللسن والفصاحة والقدرة على سحوك الكلام ، كما تدل على بصيرهم بتمييز أقدار الألفاظ والمعاني ، وتبين ما يجري فيها من جودة الافهام وبلاغة التعبير .

(٢) البقرة ٢٠٤ .

(٤) الزخرف ٥٧ .

(١) المنافقون ٤

(٣) الأحزاب ١٩

دعاهم — صلى الله عليه وسلم — إلى معارضة القرآن ، معجزته الخالدة لأن
في هذه الدعوة ما يوجب الاهتمام بمعرفة وجوه الإعجاز . . (كتاب أنزلناه
إليك لتُخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط
العزیز الحمید) (١) . .

(وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) (٢)
وتحدهم أن يأتوا بمثله ، وهو يعلم أنهم أفصح الفصحاء . ومصاقع الخطباء ،
وأملههم طول السنين . . فلم يقدرُوا ، ثم تحدهم أن يأتوا بعشر سور مثله حين
قالوا : د افتراه ، فأنزل الله عز وجل (أم يُقُولُونَ افترَاه قُل فَأْتُوا بِعَشْرِ
سُورٍ مِثْلِهِ) (٣) . . فَعَجَزُوا ، ثم تحدهم أن يأتوا بسورة واحدة (وإن
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ) (٤) — أى من
كلام مثله ، فلما عجزوا عن أن يأتوا بسورة تشبه القرآن على كثرة الخطباء فيهم
والبلغاء قال : (قُل لَّيْسَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا
الْقُرْآنِ ، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا) (٥) .

فقد ثبت أنه تحدهم به ، وأنهم لم يأتوا بمثله لعجزهم عنه ، لأنهم لو
قدروا على ذلك لفعلوا ، ولما عدلوا إلى العناد تارة ، والاستهزاء أخرى ،
فتارة قالوا (سحر) وتارة قالوا (شعر) وتارة قالوا (أساطير الأولين) . .
كل ذلك من التحير والانقطاع .

وعكف العلماء — على تعاقب العصور — يتدارسون وجوه الإعجاز في
القرآن العظيم ووجدناهم يسرون مسارات شتى . . معظمها تتجه إلى بلاغته
ودقة نظمه . .

(٢) التوبة ٦ .

(١) إبراهيم ١

(٣) هود ١٣ .

(٤) البقرة ٢٣ .

(٥) الإسراء ٨٨ .

فذهب الجاحظ (ت ٢٥٥ هـ) إلى أن مرجع الإعجاز في القرآن إلى نظمة وأسلوبه العجيب المبين لأساليب العرب في الشعر والنثر ، وما يطوى فيه من سجع (١) .

ووقف الخطابي (ت ٣٨٨ هـ) يتحدث عن الأقسام الثلاثة للكلام المحمود ومراتبها في نسبة التبيان ودرجاتها في البلاغة ، فمنها البليغ الرصين الجزل ، ومنها الفصيح القريب السهل ، ومنها الجائز الطلق الرسل ، فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعه ، والقسم الثاني أوسطه وأقصده ، والقسم الثالث أدناه وأقربه ، لحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة ، وأخذت من كل نوع من أنواعها شعبة ، فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع صفتي الفخامة والعدوبة ، وهما على الانفراد في نوعيهما كالمضادين ، لذلك كان اجتماعها في نظم القرآن فضيلة خص بها ، يسرها الله بلطف قدرته من أمره ، لتكون آية بينة لنبيه (٢) .

وجاء الرَّمْثَانِي (ت ٣٨٦ هـ) ليقرر أن البلاغة ثلاث طبقات ، منها ما هو في أعلى طبقة ، ومنها ما هو في أدنى طبقة ، ومنها ما هو في الوسائط بين أعلى طبقة وأدنى طبقة ، فما كان في أعلاها طبقة فهو معجز وهو بلاغة القرآن ، وما كان منها دون ذلك فهو ممكن كبلاغة البلغاء من الناس (٣) .

وجاء الباقلاني بعدهم (ت ٤٠٣ هـ) ليقول : أنه (أى نظم القرآن) خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد في كلامهم ، ومباين لأساليب خطابهم ، ومن ادعى ذلك لم يكن له بُدٌّ من أن يصحِّح — أنه ليس من قبيل الشعر ولا من السجع ، ولا الكلام الموزون غير المقفى ، فالقرآن الكريم مُمتناه في البلاغة

(١) البيان والتبيين ١/٣٧٣ .

(٢) انظر رسالته بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن .

(٣) انظر رسالته النكت في إعجاز القرآن — ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن

تحقيق الدكتور محمد زغالول سلام والدكتور محمد خلف الله طبع دار المعارف بمصر .

إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه (١) .

وتابعهم الجرجاني (ت ٤٧١ هـ) فركز على موضوع النظم ، وجعله المحور الأساسى الذى يدور حوله كل موضوع ، وينتهى إليه كل طريق ، لذلك كان النظم من وجهة نظره — هو الوجه المشرق للإعجاز القرآنى ، أما بقية الأوجه التى توصل إليها الباحثون والعلماء السابقون ، وسجلوها فى مصنفاتهم ورسائلهم فلم يُعبرَ عنها إلتفاتاً ولم يعطها اهتماماً (٢) وكانت هذه الآراء والبحوث إرهاباً للبحث العلمى المنظم الذى يربط بين أساليب البلاغة العربية والدراسات القرآنية .

هذه هى نظرة العلماء القدماء إلى الإعجاز القرآنى . شغلهم المسائل الكبرى ، والقضايا الكلية عن النظر فى الجزئيات ، شغلهم البناء الكلى للقرآن الكريم عن أن يلتفتوا إلى لبنات هذا البناء .

ان الشيء الذى فات هؤلاء العلماء وغيرهم هو الحديث عن « الكلمة القرآنية » بوصفها آية من آيات هذا الإعجاز . كلهم وَّجهوا انتباههم صوب الإعجاز الكلى للقرآن ، المضمون والمشمول ، السور والآيات ، وغفلوا عن الإعجاز الرائع الناجم عن الكلمة القرآنية من حيث جرسها ووقفها ، وموضعها ومدلولها . . . وللحق أقول — ان ذلك لم يكن مقصوراً منهم أو تقصيراً . . . ولكنه اهتمام بالكميات التى تضم تحت أعطافها الكثير من الجزئيات .

ان القرآن العظيم أولى الكلمة أهمية عظمى لا تقل عن الأهمية التى أولاهما للعبارة ، وحرص على أن تكون هذه الكلمة دقيقة فى تصوير المعنى الذى أراده الحق تبارك وتعالى ، واضحة ناصعة مباشرة ، غنية بالمضامين . وحرص أيضاً على أن تكون هذه الكلمة مكسلة للبناء الكلى للآية وللسورة وللقرآن جميعه .

(١) انظر كتابه اعجاز القرآن .

(٢) انظر رسائله الشافية فى اعجاز القرآن .

بما لها من إيجاء خاص ، ومدلول عجيب ، ومر هنا كانت الكلمة القرآنية في مقدمة الوسائل التي جَسَّدَت المعنويات في القرآن المجيد .

ان آيات القرآن المجيد — رغم تكرار بعض المعاني فيها ، وتشابه أساليب الخطاب وإتحاد الأفكار المشتملة عليها ، إلا أنها تحتفظ لكل كلمة بدلالاتها الواضحة فلا يمكن أن تستعوض عن كلمة . . خذ مثلاً — قول الحق سبحانه (فَالِقَ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا ، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) (١) وابحث عن كلمة أخرى تحمل محل (فَالِقَ) تؤدي معنأها ، وتقوم مقامها في تصوير المراد وتجسيم الفكرة ، وابحث أيضاً عن أى كلمة أخرى تضعها موضع (الإِصْبَاحِ) في دلالاتها على الحركة والانبثاق ، وفي بَيِّنَةِ حقيقة المعنى المطلوب ، ثم قلِّش في اللغة كلها عن كلمة أخرى تضعها في مكان (سَكَنًا) فيها هدوءاً ولينها المنبعث من فتحاتها المتتابعة ، وفيها ما نبهته من الصورة في الخيال والنفس ، ثم ابحث ما شئت عن كلمة أخصر وأدل وأجمع من هذه الكلمة البليغة (حُسْبَانًا) . . ابحث عن كل ذلك ، وقلِّب الآية على ما تختاره وتراه من الوجوه . . فستجد أن اللغة كلها أعجز من أن تأتي لك بألفاظ مثلها أو خير منها ، وهما غيرت في الآية أفسدت من بهائهما ، ونقصت من روعتهما وإشراقهما . وستجد أيضاً أن كل كلمة من القرآن العظيم ، إنما تستقر في مكانة لا يطولها أى تغيير أو تحوير .

من هنا كان مرد البلاغة الكلامية في القرآن العزيز ، إنما ترجع إلى الدقة المتناهية في مطابقة اللفظ المعنى ، ومدى القدرة الفائقة على تسخير اللفظ لتجلية المعنى ، وعرضه في المظهر المطلوب ، والمكان المناسب .

إننا إذا تأملنا الكلمة القرآنية ، التي تتألف منها الجمل والآيات ، وأينها تتمناز إلى جانب الإيقاع الخاص في السمع — باتساقها الغريب مع المعنى ، حتى لكأننا نحس باطلالة المعنى المطلوب . أو لكأن فيها إشراقاً تتألق فيه صورة المعنى

أمام أذهاننا وأبصارنا ، أضف إلى ذلك أننا نحس باتساع دلالتها لأشياء ومعان لا تتسع لها دلالات الكلمات الأخرى من المعاني والمدلولات . ورُبَّ معنى لا يستطيع الكاتب البليغ أن يعبر عنه إلاَّ ببضائع كلمات أو جمل ، يعبر عنه القرآن تعبيراً جميلاً دقيقاً بكلمة واحدة لا أكثر ، وقد نجدها تتجلى بهذه الميزات جميعاً باطراد لا يتخلف فذلك مالا يمكن أن نراه إلا في القرآن العظيم وحده .

فلنستمع إلى قول رب العزّة في وصف كل من الليل والصباح . . (والسَّيْلِ إِذَا سَجَسَسَ ، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ) (١) سنجد أن هناك تجسّساً واضحاً للمعنى في كل من هاتين الكلمتين (سَجَسَسَ وَتَنَفَّسَ) وسنجد أيضاً ، أن كل كلمة منها تبعث في خيالنا صورة بارزة ، محسوسة المعنى ، دون ما حاجة للرجوع إلى معاجم اللغة ، ولن نجد في مقدورنا أن نصور إقبال ظلام الليل وتعمده في الآفاق بكلمة أدل من (سَجَسَسَ) . ولن نجد كلمة تصور إنفلات الضحى من مخبأ الليل وسجنه ، أروع من (تَنَفَّسَ) .

ولما أراد الحق تبارك وتعالى ، أن يصوّر كيف أنه طبع الليل بالسواد والظلمة الثامة — وهو معنى في مضمونه ومشموله غير المعنى السابق — عبر عن ذلك بهذه الكلمة العجيبة في دلالتها على هذا المعنى وتصويره له ، وذلك في قوله عز وجل : (أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خُلُقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا ، رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا) (٢) .

أننا إذا تأملنا كلمة (أَغْطَشَ) وتنبهنا إلى طبيعة حروفها ووقعها في آذاننا ، نجد أنها تقدم لنا مدلول معناها في تلافيف حروفها قبل أن تقدمه لنا في معناها اللغوي المحفوظ .

أن طبيعة الإنسان ، مهما كانت ثقافته ، ومهما اتسعت دراسته تجعله لا يستطيع أن يظوّع ألفاظ اللغة لكل ما يتصوره من دقائق المعاني ولطائف

الآخيلة فهو كثيرا ما يضطر إلى النزول عن بساط خياله المالحق ، لحاقا بكلمة هي دون خياله الخصب ، ولسكنه لا يجد من حوله سواها ، فيهيئ إلى مستراها . وبذلك تفسد تصوراتها ، ويفسد سير فكره . بيد أن القرآن العظيم ، لا يعجزه إطلاقا تكون أن الكلمة دوما في مستوى المعنى المراد ، على أدق وجه وفي أكل صورة ، وهذا سر إعجازه وآية من آيات بلاغته وروعته .

وانظر معا كيف وصف القرآن دعوة امرأة العزيز للنسوة اللاتي تحدثن منتقدات عن مزاولتهن لفتاها يوسف عن نفسه - إلى جلوسه لطيفة رائقة في بيتهن التطلعن فيه على جمال يوسف حتى يعذرنها فيما أقدمت عليه ، لقد قدمت لهن في ذلك المجلس طعاما ولا شك ، ولقد أوضح القرآن هذا - ولسكنه لم يعبر عن ذلك بالطعام . فهذا الأمر إنما يصور شهوة الجوع ، وينتقل بالفكر إلى حيث يطهى ويعد الطعام . وهي صورة لا تتفق مع جلال الآية ، ولا مع ما تريد أن تمنحه أمام أذناننا من مظهر المجلس الأنيق ، فانظر إلى الكلمة التي عبر بها البيان القرآني عن الطعام في هذا الجو وهذه الحال . . (فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا) (١) .

و مُتَّكًا . . كلمة تصور لنا ذلك النوع من الطعام الذي إنما يقدم إلى المجلس تفككها وتبسطا وتجميلًا للمجلس . وتوفيرا لأسباب المتعة والراحة فيه ، ولذلك فالشأن فيه أن يكون الأقبال عليه في حالة من الاسترخاء والالتكاء . . فأى تعبير هذا الذي تمتد به الدقة في تصوير المعنى إلى هذا الحد غير تعبير القرآن . . وأي كلمة يمكن أن تحمل على هذه الكلمة . . في هذا الموضع ؟

وحين صور لنا القرآن المجيد كيف أن رب القدرة قد أهلك عادًا بريح عاتبه داهمتهم . فأخذت تقتلعهم من الأرض اقتلاعا ، وطيرهم في الفضاء ، شبه أجسامهم القارعة وهي تتطاير في سهولة سريعة ، بنخيل طوال قد نخِرت واقتلعت جذورها من باطن الأرض ، فهي تتحرك لا يمكنها أي شيء . فانظر

كيف عبر عن ذلك . د إننا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحسٍ مستمرٍ
تنزعُ الناس كأنهم أعجاز نخلٍ منقعر ، (١) .

(منقعر) — كلمة واحدة طوعها وألاناها التعبير القرآني لتصوير رائع ،
وجعلها تدل في إشراق جميل على مالا يمكنك أن تعبر عنه بكلمة واحدة مهما حاولت ،
فهي تدل على أن النخيل قد انقلعت جذورها من باطن الأرض ، ولم تعد إلا
عمداً قائمة على سطحها ، فكان الكلمة منحوتة مصدرة من كبتى (منقلع)
و (قعر) صنعت منها هذه الكلمة الرائعة المصورة المعجبة (منقعر) وهي — كما
يقول الزمخشري د من المجاز الذي يهتز له رأس البليغ طرياً ، (٢) .

ومن هذا الباب أيضاً قوله تعالى : (تضحى) من قوله : (إن لك ألا تجوع
فيها ولا تعرى ، وإنك لا نظامٌ فيها ولا تضحى) (٣) وقوله تعالى : (قرارا)
من قوله : (أمن جعل الأرض قراراً ، وجعل خلالها أنهاراً ، وجعل لها
رواسي ، وجعل بين البحرين حاجزاً) (٤) .

وحينما حدثنا القرآن العزيز عن مظاهر عظمه الحق ، ونعمه على عباده ومن
جملة هذه النعم د النار ، نهنا إلى مختلف فوائدها واستعمالاتها في حياتنا ، فأوضح
أنها متاع يحتاج إليه في حالات السفر ، واجتياز القفار ، ولتحضير الطعام ولما
وراء ذلك من أسباب المنفعة والرفاهية ، فكم هي الكلمات التي وفقت بالتعبير
عن هذه الفوائد كلها ؟ .. أنها ليست أكثر من كلمة واحدة استمع في ذلك إلى
قول القرآن (أفرا يتم النار الستى تودون ، أأنتم أنشأتم شجرتها أم
نحن المنشئون ، نحن جعلناها تذكرةً ومتاعاً للقوين) (٥) .

(المقرين) — هذه هي الكلمة التي تحمل تلك المعاني كلها ، فالمقرين جمع
مقور ، أى نازل في القواء وهو المكان القفر ، أو يجتاز بها ، وعليه قول
الناطقة الديباني :

(٢) أساس البلاغة ص ٥١٦ .

(٤) النمل ٦١ .

(١) القمر ٢٩ — ٣٠ .

(٣) طه ١١٨ — ١١٩ .

(٥) الواقعة ٧٢ — ٧٣ .

يا دار ميسنة بالعليام فالسند
أقوت: وطال عليها سالف الأمد

والمقوين أيضاً من القسوى وهو الجوع ، والمقوين كذلك جمع مقشو
بمعنى مستمتع — كما قال مجاهد في لسان العرب ، وإطلاق الاستمتاع في هذا
المعنى الأخير ، إنما يفسره الزمن وتطور الأحوال وتقدم أسباب الحياة .
وهكذا لا يمكن لبشر أن يخضع اللغة لمقاصده هذا الإخضاع العجيب فيحشد كل
هذه المعاني المتباعدة في كلمة واحدة تأتي طوع قصده ومراده ، بدون تمسحل
أو تكلف أو تقعر ، ولكنها صنعة رب العالمين .

وقد يكون للكلمة القرآنية معنى قريب وآخر بعيد ، أو معنى ظاهر وآخر
باطن أو معنى واضح وآخر خفي . . ومع ذلك فإن هذه الكلمة دائماً تحتفظ
بدلالاتها وروعها ولا يمكن أن يستعاض عنها بكلمة أخرى . فلنستمع إلى قول
الله سبحانه (كيف أن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذممة) ولنتأمل
ذلك التصوير البديع الذي انطوت عليه كلمة (يظهروا) عليكم .

إن معناها القريب يغلبونكم ويظفرون بكم ، ولكن مرماها البعيد إظهار
الضعف وتصوير الاستسلام أمامهم — تماماً كما يمتطي الإنسان ظهر دابة من
الدواب . ولا تملك من الأمر شيئاً . . أضف إلى ذلك — أن الصورة هنا —
التي أبرزتها الكلمة — تثير النخوة والعزة وتؤلب كرامة وإرادة وعقيدة المسلم
ضد هؤلاء ، وتمسح بوادى التعاطف معهم من النفوس .

كذلك قول الحق سبحانه (يرمضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثروا
فاسقون) نجد أن كلمة (بأفواههم) تحمل بين ثنايا حروفها من المعاني
والمضامين كل عناصر الكذب والتضليل إذ المعروف أن (الأفواه) هي
مصدر الكلام الصادر عنها — وليس عن القلب والعقل . كذب وهراء ، ثم
انظر إلى كلمة (تأبى) — أى تمتنع ، وتأمل ما فيها من التشديد والإصرار على

الكفر والماراوغه ما تنقله لك من معاني متحركة ، سواء في حركاتها أو سكناتها .

ولنستمع أخيراً إلى قوله جلا وعلا (. . إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم) ولنتأمل الصورة البديعة التي تتألق من اكتمال المعنى الذي ورد في كلتي (ينقصوكم شيئاً) — وهي أبلغ من القراءة الأخرى (ينقصوكم) لأن الإيقاض تعنى النقص أو الإخلال بجزء من الإلتزام . وكلية (شيئاً) تحمل معنى التأكيد والتمييز للمعنى الأول .

وهذا كله إنما يعنى في مجمله — أن الإتساق بين اللفظ والمعنى ، والالتحام بين الكلمة ومضمونها إنما يصور عظمة الحق سبحانه ، وتؤكد الإعجاز في كلامه .

ولا يتسع المجال لعرض المزيد من الشواهد والأمثلة ، ولكن بإمكاننا أن نتأمل فيما شئنا من كلام الله ، لنقف على عظمة هذا الإعجاز البياني ، الذي لا تصوره الآيات فقط . بل الكلمات أيضاً لذلك نقول — إن من أعظم آيات إعجاز القرآن العزيز — أنه يجرى على نسق خاص في أسلوبه ، يجرى على نسق بديع خارج عن المعروف والمألوف من نظام جميع كلام العرب ، وتعبيراته البلاغية تجزى على مستوى رفيع واحد ، من السمو المتناهي في جمال اللفظ ، ودقة الصياغة ، وروعة التعبير . أما ألفاظه — فهي مصوغة بشكل غريب ، وعلى هيئة عجيبة ، بحيث تصلح أن تكون خطاباً للناس كلهم على اختلاف عقولهم وتفكيرهم وثقافتهم ، أى أنها تقدم لكل قارئ من معناها ما يقدر على فهمه واستيعابه ، ومن هنا كانت الكلية القرآنية آية من آيات الإعجاز القرآني تنطق بقدره القادر ، وتشهد بعظمته وسر إبداعه لآيات كتابه العزيز .

٧ - القصة القرآنية . . هدفها ومنهجها

في القصة ^{سحر} يسحر النفوس . . أى سحر هو ؟ وكيف يؤثر في النفوس ؟ لا يدري أحد على وجه التحديد ..

أهو انبعاث الخيال حين يتابع مشاهد القصة ويتعقب أحداثها من موقف إلى موقف ، ومن تصرف إلى شعور ؟

أهو المشاركة الوجدانية لأشخاص القصة وما تثيره في النفس من انفعالات ؟
أهو انفعال النفس وتأثرها بالمواقف الإنسانية حين يتخيل الإنسان نفسه بين ثنايا هذه الأحداث ؟

قد يكون هذا وذاك . . وأياً ما كان الأمر فسحر القصة قديم قدم البشرية ذاتها ، وسيظل معها حياتها كلها لا يزول ، لذلك فقارئ القصة وسامعها لا يملك أن يقف موقفاً سلبياً أو حيادياً من أشخاصها وأحداثها . .

إنه عن وعى منه - أو غير وعى - يدس نفسه على مسرح الأحداث ، ويتخيل أنه كان في هذا الموقف أو ذاك ، وبروح يوازن بين نفسه وبين أبطال القصة فيوافق أو يستنكر ، أو يشمله الإعجاب .

أدرك القرآن العظيم تماماً هذه الحقيقة منذ أربعة عشر قرناً من الزمان ، وعرف هذا الميل الفطري إلى حب القصة ، وفطن كذلك إلى ما لها من تأثير ساحر على القلوب والنفوس ، لذلك استغل كل عناصر القصة ومقرماتها استغلالاً تاماً دقيقة لتحقيق الغرض الأسمى الذي من أجله نزل . . .

ونظرة فاحصة في الكتاب الكريم نجد الدليل على ما نقول ..

لقد استخدم القرآن المجيد كل أنواع القصة :

القصة الواقعية .. التي تعرض تماذج متفاوتة للنفس البشرية .

والقصة التمثيلية .. التي لا تمثل واقعة بذاتها . وامكنها يمكن أن تحدث في أية لحظة من اللحظات ، وفي أى وقت من الأوقات .

والقصة التاريخية .. بكل أماكنها وأشخاصها وأحداثها ..

من النوع الواقعي .. قصة بنى آدم كما سجلتها آيات سورة المائدة (١) .

« وَاَتَىٰ عَالِيهِمُ نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ، قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ .. قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ، لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِكَ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ، فَطَرَفَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ، »

ومن النوع التمثيلي — في القرآن الكريم — قصة صاحب الجنتين ،

التي سرّدها ورسمت وقائعها وأحداثها سورة الكهف (٢) .

« وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ، كَتَا الْجَنَّتَيْنِ آمَتًا أَكَلَا وَلَمْ يَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا . وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا ، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَادِرُهُ أَنَا أَكْبَرُ مِنْكَ مَا لَآءٍ وَأَعَزُّ نَفَرًا ، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ، ... »

(١) الآيات : ٢٧ — ٣٠

(٢) اقرأ الآيات من ٣٢ — ٤٤

أما القصة التاريخية .. ، فالأمثلة عليها كثيرة .. كل قصص الأنبياء ، وقصص
المسكذبين بالرسول ، وما أصابهم من جراء هذا التكذيب .. وهى قصص يذكرها
القرآن المجيد بكل أشخاصها وأحداثها وأماكنها على وجه التحديد والخصر ، كقصة
موسى وفرعون ، وقصة عيسى وبنى إسرائيل ، صالح وثمود ، هود وعاد ،
شعيب ومدين ، نوح وقومه ، إبراهيم وإسماعيل ... الخ

والقرآن المجيد إذ يستخدم القصة باختلاف أنواعها ، وفي المناسبات المتباينة
والأغراض المتعددة التى حددتها وارتآها .. فإنه يستخدمها أيضاً وسيلة في
التربية والتوجيه ، وسبيلاً إلى الوعظ والإرشاد . لذلك يمكننا القول :

« إن القصة القرآنية سجلٌ حافل بجميع التوجيهات الإلهية ،

فإذا عرفنا أن القصة القرآنية رغم قلة الألفاظ المستخدمة في أدائها حافلة بكل
أنواع التعبير والعناصر الفنية : من حوار ، إلى سرود ، إلى تنعيم إيقاعى إلى إحياء
للشخص ، إلى دقة في رسم الملامح ، أدركنا مدى سحر هذا الإعجاز الفنى
الناشئ عن القصة القرآنية ، ومدى عظمة القدرة الإلهية في إخراجها .

وهنا احتريز — فأسرع لأقول ... إن القرآن العظيم ، ما كان ليستخدم القصة
لغاية ترفيهية أو ترويقية ، إنما كان يرمى إلى هدف أسمى يشترك مع غيره من
الأهداف . فى القصد إلى تحقيق الغرض الكلى الذى نزل من أجله القرآن إلى
الناس ، لذلك نجد أن استخدامه للقصة كان تحقيقاً لأمر هام :

منها .. اثبات الوحى الإلهى . وصدق النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

فقد كان النبى عليه الصلاة والسلام — كما نعلم أسمى ، وقد سجل التاريخ ،
وتأكد المؤرخون ، القدماء والمحدثون — أن النبى لم يقصد إلى أحد من علماء
اليهود أو النصارى ليسمع منهم أخبار موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء
السابقين فلما جاء القرآن بقصص الأنبياء والأمم الغابرة على نحو لا يتفق جملة
وتفصيلاً مع ما أثبتته التوراة والإنجيل من عرض تلك الأخبار والقصص ، كان

ذلك دليلا لا يقبل الشك بأن هذا القرآن ما كان حديثا يفترى ، ولكنه وحى من عند الله عز وجل ، ولتنبيه الناس إلى هذه الحقيقة ، يعقب القرآن على كل قصة ينتهى من عرضها بما يشير الانتباه إلى أن هذه المعلومات لا يمكن أن تكون قد أتت إلى محمد عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق الوحي المجرد ، فهو يقول بعد الانتهاء ذكر قصة مريم وولادتها وكفالة زكريا لها : ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ، وما كنت لديهم إذ يختصمون ، (١) .

ويقول بعد عرض قصة يوسف بدقائقها وتفصيلها : ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ، (٢) .
ويقول بعد ذكر قصة موسى وفرعون : كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدننا ذكرا ، (٣) .

ومن الأمور الهامة التى من أجلها استخدم القرآن القصة ، العبرة والموعظة ،
وقد اتخذ القرآن فى سبيله إلى ذلك سظهرين :

أولهما : بيان مدى قدرة الله تعالى ، والكشف عما حاق بالأمم الماضية من ألوان العذاب والهلاك لتجبرها وعنادها ، واستكبارها على الحق ، للتنبيه إلى أن مثل ذلك يوشك أن يقع بمن أبى إلا أن يسير على منوالهم متبعا خطاهم ..
وأول مثال على ذلك — تلك القصة المتعاقبة السريعة التى نقرأها فى سورة القمر فقد سبقت على هذا المساق . وهو الكشف عن جبروت الله وبإلغ قدرته ، وأن أخذه للظالمين أخذ عزيز مقتدر . ثم نجد أن القرآن العظيم حين ينتهى من عرض القصة لإثر الأخرى ، وبيان ما حاق بكل أمة من الأمم الباغية من أنواع الدمار

(١) آل عمران ٤٤

(٢) يوسف ١٠٣

(٣) طه ٩٩ .

المختلفة يتجه بالخطاب الى الناس متساويًا : (أكفاركم خير من أولئكم أم لستم براءة في الزبر ، أم يقولون نحن جميع منتصر ، سيهزم الجمع ويولون الدبر) (١) .

ومن ذلك ما تقرأه من قصص الأمم الغابرة في سورة هود (٢) فقد أريد منها التنبية إلى ضرورة عدم الاغترار بشيء مما يتخيله الإنسان في نفسه قوة أو علماً ، وإلى أن الله تعالى إنما يفعل ، فإذا شاء أخذ ، وإذا أخذ لم يفلت .

وثانيهما : إثبات أن دين الله الذي بعث به الأنبياء واحد ، وأن رسالات الرسل والأنبياء واحدة ، فليس هناك تعارض بينها ولا اختلاف . والدليل على ذلك ما ذكره القرآن في سورة مريم عن قصة عيسى عليه السلام ، وكيفيته ولادته فهو يقول في آخرها : (ذَلِكَ عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون) (٣) .

ودليل آخر — ذكره القرآن في سورة الاعراف . من قصة عاد وثمود وأهل مدين ، فهو يبدأ قصة كل أمة من هذه الأمم ببيان أن الحق — جاءت حكمته — أرسل إليهم رسولا يخبرها بوجود الله ، وأنه واحد لا شريك له ، فهو يقول :

(وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون) (٤)

(وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) (٥)

(وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) (٦)

(٢) الآيات ١٠٠ — ١٠٢

(٤) الاعراف ٦٥ .

(٦) الاعراف ٨٥

(١) القمر ٤٣ — ٤٥

(٣) مريم ٣٤ — ٣٥

(٥) الاعراف ٧٣

وإنما ذلك ، ليتبين أن بعثة هؤلاء الرسل إنما كانت لتأكيد حقيقة واحدة لا خلاف حولها .

وأمر ثالث : من أجله استخدم القرآن الحكيم القصة ، هو تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم — في مجال الدعوة ، وحمله على الصبر على ما قد يراه من أذى قومه له ، وبيان أن الله عز وجل ينصر رسوله مهما نزل بهم من العذاب ، وطاف حولهم من البلاء اقرأ قول الحق عز شأنه وهو يبث الطمأنينة في قلبه :

(فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم) (١)

(اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب) (٢)

وليس معنى هذا الذي ذكرناه من أغراض القصة القرآنية ، أن هذه الأغراض موزعة على النصوص القصصية في القرآن بحيث ينفرد كل نص منها بغرض ، بل الغالب هو اجتماع هذه الأغراض أو الحكم — التي ذكرناها — معاً في مختلف النصوص القصصية في القرآن العظيم . ومن هنا تظهر آية الإعجاز ، كما تظهر أهداف القصة .

أما من — ج القصة القرآنية ... فهو منهج فريد يختص به القرآن الحميد ..

أن أسلوب القصة القرآنية لا يشبه أى أسلوب من الأساليب المعروفة أو المعهودة للقصة — ذلك أن القصة القرآنية — كما فهمناها — ليست عملاً فنياً مقصوداً لذاته وإنما هي مسوقة لحكمة إلهية قصد إليها الحكيم الخبير ، مشبوة لغرض ديني محدد وان تنوعت أقسامه ، وتباينت أشكاله .

ان منهج القصة القرآنية — كما وضعه الرحمن — له عدة مظاهر :

المظهر الأول : التركيز على أحداث القصة بما يبنى بالغرض .. ودليل ذلك

أننا قليلاً نجد القرآن العظيم يسرد أحداث القصة سرّداً تاريخياً تبعاً لتطور الوقائع

لأن ذلك يبعد القصة عن مقصدها ويخرجها بعيداً عن الهدف الذي من أجله
سردت .

فعندما يقص علينا القرآن قصة خلق آدم ، وسكناه في الجنة ، ثم نزوله الى
الأرض ، لا يتحدث عن وصف نزوله الى الأرض وحياته فيها بأكثر من
قوله :

و قال إلهبطاً منها جميعاً بعضكم لبعض عدو ، فإما يأتينكم مني
هدى فمن تبع هداى فلا يضل ولا يشقى (١) .

ففي أى مكان من الأرض هبط ؟ وكيف كانت معيشته ؟ وأين كان
سكنه إذ ذاك ؟ ان الإجابة على مثل هذه التساؤلات والاستفسارات ، وان
كانت عما يتشوق اليه الفكر ، وتشوق اليه النفس — إلا أنها تقص القارىء
أو السامع عن الانتباه المقصود من سرد القصة ، فحسبه لكي لا يشتت ذهنه وراء
الأحداث التاريخية . أن يعلم من القصة ما يحمد — له على الانصياع للمقصد الدينى
الذى تنطوى عليه .

وكذلك قصة أهل الكهف — حين سردها القرآن الكريم ، بدأ فوصف
أصحاب الكهف بأنهم فتية اتفردوا عن أقوامهم بالإيمان بالله عز وجل ،
وحدانيتهم مخالفين ما عليه سائرهم من الشرك والكفر ، وأنهم من أجل ذلك عزموا
على أن يعتزلوه وتمضى القصة على هذا المنوال ، فمن هم هؤلاء القوم ؟ وفي
أى بلدة كانوا يسكنون ؟ ولم كان عددهم ؟ وما أسمائهم ؟ هذه أسئلة
كأن من مقتضى السرد التاريخى أن تجيب القصة عنها ، ولكنها لو أوضحت ذلك
لما وفقت بالغرض الدينى الذى استهدفته ، ولانصرف فكر القارىء أو
السامع الى تتبع أحداث تاريخية ولغفل بذلك عن الغرض الاسمى الذى من أجله
ويقت القصة وهو العبرة .

والمظهر الثاني في منهج القصة القرآنية - هو بث العظات وتوجيه النصائح بين ثنايا القصة . فالقرآن العظيم لا يدع القارئ أو السامع يندمج مع موضوع من مواضعه وينصرف إليه بكل تفكيره دون أن يفصل بين أجزائه بفواصل من العظات تنبيهه إلى المقصود من كل هذا السرد والعرض ، وتغلف قلبه بغشاء من الخشية وتشعره بالمراقبة الإلهية عند قراءتها والتأمل فيها . ومن هنا لم نر في القرآن فصولاً خاصة في التشريع ، أو فصولاً خاصة في سرد المغيبات من جنة ونار ، وإنما تأتي هذه الموضوعات متداخلة متخلطة .

فلنقرأ قول الحق سبحانه من سورة طه - أثناء عرض قصة موسى مع فرعون فسنرى صورة واضحة لتغلغل عبارات الموعظة والتأكيد بخشية الله بين ثنايا القصة وخلال سردها .

وَقَالَ كَفَيْتُمْ رَبِّكُمْ يَا مُوسَى . قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَنْ مَّا الْقُرُونُ الْأُولَى ، قَالَ عَلَيْنَهُمْ وَعَلَىٰ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا ، وَاسْلَكْ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ، وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ، كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْأُولِي الْأَبْصَارِ ، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ، (١) .

فلنتأمل معاً . . . لقد تحولت الآيات هنا عن القصة ومتابعة الأحداث وسرد الحوار إلى التذكير بعظمة الحق سبحانه ، وتوضيح مظاهر ألوهيته ودلائل وجوده حتى أن ضمير الخطاب فيها تحول (٢) عن خطاب موسى لفرعون - إلى خطاب الله للناس أجمعين .

أما المظهر الثالث — في منهج القصة القرآنية — فهو التكرار

فنحن نجد أن القصة الواحدة قد تكررت في القرآن مرات عديدة ، كقصة خلق آدم . وقصة نوح ، وقصة موسى وفرعون . قال صاحب كتاب « العواصم من القواصم » ذكر الله قصة نوح في خمسة وعشرين آية ، وقصة موسى في سبعين آية .

وهنا قد يتبادر إلى الأذهان سؤال .. لماذا كرّر القرآن القصة الواحدة في أكثر من موضع ؟ إن الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى صفحات .. ولكني سأذكر الآن ما يسمح به المقام ويتسع له المقال ..

إن القصة القرآنية إنما كررت في أكثر من موضع لغايات 'جللى' وفوائد عظيمة

أحدها . . أنه إذا كرر القرآن القصة زاد فيها شيئاً .. ألا ترى أنه ذكر الحية في عصا موسى فقال : (فَسَأَلْنَاهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْمَعُ) (١) ثم ذكرها في موضع آخر ثعباناً ، فقال : (فَالْتَقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ) (٢) وهذا الأمر يتصل بالبلاغة القرآنية والفصاحة ، وهذه عادة البلاغ والفصحاء . أن يكرر أحدهم في آخر خطبته أو قصيدته كلمة لصفة زائدة .

الثانية : أن الرجل كان يسمع القصة من القرآن ثم يعود إلى أهله ، ثم يهاجر بعده آخرون يحكون عنه ما نزل بعد صدور الأولين ، وكان أكثر من آمن به مهاجريا ، فلولا تكرار القصة لوقعت قصة موسى إلى قوم ، وقصة عيسى إلى آخرين ، وكذلك سائر القصص ، أراد الله سبحانه وتعالى إشراك الجميع فيها ، فيكون فيه إفادة القوم ، وزيادة تأكيد وتبصرة لآخرين وهم الحاضرون ..

هكذا قال ابن الجوزي .

الثالثة : تسليته لقاب النبي — صلى الله عليه وسلم — بما اتفق للأنبياء مثله مع أمهم ، قال الحق تبارك وتعالى (وكلاً نقصت عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك) (١) .

الرابعة : أن الله تعالى أنزل هذا القرآن وعجز القوم عن الإتيان بمثله لصحة نبوة محمد — صلى الله عليه وسلم — ثم بين وأوضح الأمر في عجزهم ، بأن كرر ذكر القصة في مواضع ، إعلالاً بأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله ، بأى نظم جاءوا ، وبأى عبارة عبروا . قال ابن فارس : وهذا هو الصحيح ، (٢) .

الخامسة : أن القصة الواحدة من هذه القصص — كقصة موسى مع فرعون ، وإن ظن أنها لا تغاير الأخرى ، فقد يوجد في ألفاظها زيادة ونقصان ، وتقديم وتأخير وتلك حال المعاني الواقعة بحسب تلك الألفاظ ، فإن كل واحدة لا بد وأن تخالف نظيرتها من نوع معنى زائد فيه ، لا يوقف عليه إلا منها دون غيرها . فكان الله تعالى فرق ذكر ما دار بينهما وجعله أجزاء ، ثم قسم تلك الأجزاء على تارات التكرير لتوجد متفرقة فيها ، ولو جمعت تلك القصص في موضع واحد لأشبهت ما وجد الأمر عليه من السكت المتقدمة ، من انفراد كل قصة منها بموضع . كما وقع في القرآن بالنسبة ليوسف عليه السلام . فاجتمعت في هذه الخصيصة من نظم القرآن عدة معان عجيبة ..

منها : أن التكرار فيها مع سائر الألفاظ لم يوقع في اللفظ مبهمة ، ولا أحدث ممتلاً فباين بذلك كلام المخلوقين .

ومنها : أنه ألبسها زيادة ونقصاناً وتقديماً وتأخيراً ، ليخرج بذلك الكلام أن تكون ألفاظه واحدة بأعيانها ، فيكون شيئاً معاداً ، فنزله عن ذلك بهذه التغيرات .

ومنها : أن المعاني التي اشتملت عليها القصة الواحدة من هذه القصص صارت متفرقة في تارات التكرار ، فيجد البليغ — لما فيها من التغيير — ميلا إلى سماعها لما جُبلت عليه النفوس من حب التنقل في الأشياء المتجددة التي لكل منها حصّة من الالتذاذ به مستأنفة .

ومنها : ظهور الأمر العجيب في إخراج صور متباينة في النظم بمعنى واحد ، وقد كان المشركون في عصر النبي — صلى الله عليه وسلم — يعجبون من اتساع الأمر في تكرير هذه القصص والأنباء مع تغاير أنواع النظم ، وبيان وجوه التأليف ، فمرفهم الله سبحانه أن الأمر بما يتعجبون منه مردود إلى قدرة من لا يلحقه نهاية ولا يقع على كلامه عدد ، لقوله عز وجل :

(مُوقَلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَكْتَفِيَ كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ رَجَوْنَا بِمِثْلِهِ مِدادًا) (١) .

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال آخر : إذا كان القرآن العظيم قد احتفل بذكر قصة موسى وفرعون ، وقصة نوح وقومه . وغير ذلك من القصص ، وتكررت كل منها في غير موضع ..

فما الحكمة في عدم تكرار قصة يوسف عليه السلام وسوقها مساقا واحدا في موضع واحد دون غيرها من القصص ؟

الجواب عندي له أكثر من وجه ..

أولها : قد يكون ذلك بسبب ما فيها من تشييب النسوة به ، وتضمن الأخبار عن حال امرأة ونسوة دافتن بأبدع الرجال جمالا ، وأرفعهم مثالا ، فتناسب عدم تكرارها ، لما فيها من الاغضاء والستر عن ذلك .

الثاني : أنها اختصت بحصول الفرج بعد الشدة ، بخلاف غيرها من القصص

فإن مآلها إلى الوبال كقصة إبليس ، وقوم نوح ، وقوم هود وغيرهم . فلما اختصت قصة يوسف بذلك ، إنفقت الدواعي على عدم تكرارها .

ووجه ثالث ذكره المفسرون — أن القرآن إنما كرر قصص الأنبياء ، وساق قصة يوسف مساقاً واحداً ، إشارة إلى عجز العرب ، كأن النبي صلى الله عليه وسلم — قال لهم : إن كان من تلقاء نفسي تصديره على الفصاحة ، فافعلوا في قصة يوسف ما فعلت في قصص الأنبياء .

هكذا كانت القصة القرآنية آية من آيات الرحمن ، وعنصراً من عناصر الإعجاز القرآني ، بمضمونها ومشمولها ، بعناصرها وخصائصها ، كانت إثباتاً للوحي الإلهي ، وتدعياً للرسالة النبوية ، كما حوت العبرة والموعظة لإثبات قدرة الله العلي القدير ، وبالبخ جبروته وسطوته . وكشفت عما حاق بالأمم الماضية من فنون العذاب والهلاك . . فإذا عرفنا أن القصة القرآنية كانت إلى جانب ذلك وسيلة من وسائل تثبيت قلب النبي وتشجيعه على تحمل أعباء الرسالة . أدركنا مدى القيمة الحقيقية لهذه القصة بوصفها آية من آيات الله التي لا تعد ولا تحصى أودعها عظيم كتابه لتشهد بقدرته تبارك وتعالى .

* * *

٨ - الأمثال القرآنية

د روى البيهقي عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن القرآن نزل على خمسة أوجه : حلال ، وحرام ، ومحكم ومتشابه ، وأمثال . فأعملوا بالحلال ، واجتنبوا الحرام ، واتبعوا المحكم ، وآمنوا بالمتشابه ، واعتبروا بالأمثال » .

لذا عدَّ الشافعي الأمثال بما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن فقال :
« . . ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته ، المشبهة لاجتناب معصيته ، وترك الغفلة عن الحفظ والازدياد من نوافل الفضل ، (١) .
والأمثال لغة . . جمع مثل ، والمثل والمثل والمثيل . . كالشبهه والشبهه والشبيه لفظاً ومعنى ؛ هكذا قال الزمخشري .

والمثل في الأدب قول محكي سائر يقصد به تشبيه حال الذي حكى فيه بحال الذي قيل لأجله ، أى تشبيه مضمونه بمورده . ويطلق المثل على الحال . والقصة العجيبة الشأن ، وبهذا المعنى فسر لفظ المثل في كثير من آيات الكتاب العزيز ، قال تعالى :

« مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن ، (٢) أى قصتها وصفتها التي يتعجب منها .

يبد أن أمثال القرآن العظيم ، لا يستقيم حملها على أصل المعنى اللغوي الذي هو التشبيه والنظير ، ولا يستقيم حملها على ما يذكر في كتب اللغة لدى من ألفوا في الأمثال - إذ ليست أمثال القرآن أقوالاً استعملت على وجه تشبيه مضمونها بموردها ، ولا يستقيم حملها أيضاً على معنى الأمثال عند علماء البيان . لذا فإن المثل في القرآن - في رأي - له تعريف أكبر وأسمى من ذلك ..

إنه إبراز المعنى في صورة رائعة موجزة لها وقعها في النفس ، سواء كانت

تشبيهها أو قولاً مرسلًا ، إن المقصود من المثل — في القرآن المجيد — تشبيه شيء بشيء في حكمه ، وتقريب المعقول من المحسوس ، أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر . ومن هنا قال العلماء : « إن حقيقة المثل إخراج الأغمض إلى الأظهر ، كما قسموه إلى نوعين : « مثل ظاهر : ودو المقترح به . ومثل كامن : وهو الذي لا ذكر للمثل فيه صراحة ، وإن كان حكمه حكم المثل .

ولقد شاء الحق تبارك وتعالى — أن يجعل من ضرب الأمثال — في القرآن العظيم — آية عظمى لنوائذ جمّة ، وغايات جلي ، يستفاد منها أمور كثيرة :
« التذكير ، والوعظ ، والحث ، والزجر . والاعتبار ، والتقرير ، وترتيب
الإراد للعقل . وتصويره في صورة المحسوس ، بحيث يكون نسبتته للفعل كنسبة
المحسوس إلى الحس .

كما تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر ، وعلى المدح والذم
وعلى الثواب والعقاب ، وعلى تفخيم الأمر أو تخفيفه ، وعلى تحقيق أمر وإبطال
وإبطال آخر . قال تعالى : (١) (وضربنا لكم الأمثال) فامتن علينا بذلك لما
تضمنت هذه الفوائد ، وقال سبحانه : (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل
مثل) (٢) . وقال جل وعلا (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا
العالمون) (٣) لذلك أطلق العلماء على الأمثال .. مقادير الأفعال ، وقالوا : كل
شيء له قالب ومقدار ، وقالب الكلام ومقداره الأمثال ، وقال الخفاجي :
سمي مثلاً لأنه مائل بخاطر الإنسان أبداً ، فيتأسى به ويتعظ ويخشى ويرجو .

والأمثال في القرآن العظيم يمكن أن تندرج تحت ثلاثة أنواع :

١ — أمثال مصرّحة : وهي ما صرح فيها بلفظ المثل أو ما يدل على
التشبيه .. من مثل قوله تعالى في حق المنافقين : « مثلهم كمثل الذي أستوقد ناراً
فليأضأت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ، صم بكم
عصي فهم لا يسمعون ، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق . » (٤) .

(٣) العنكبوت ٤٣

(٢) الروم ٥٨

(١) إبراهيم ٤٥

(٤) البقرة ١٧ — ٢٠

٢ — أمثال مكمونة — وهى التى لم يصرح فيها بلفظ التثنية ، ولكنها تدل على معان رائعة فى إيجاز يكون لها وقعها إذا نقلت إلى ما يشبهها من مثل قوله فى الصلاة :

(ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) (١) .
وقوله فى الإتفاق : (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) (٢) .

وقوله عز شأنه فى النفقة : (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) (٣) .

٣ — أما النوع الثالث من الأمثال : كما وجدناها فى القرآن — ففى الأمثال
المرسلة ..

ونقصد بها الجمل التى أرسلت إرسالا من غير تصريح بلفظ التشبيه ، فهى آيات جارية مجرى الأمثال . من مثل قوله تعالى : (ليس لها من دون الله كاشفة) (٤) (ولا يحيق المكر السوء إلا بأهله) (٥) (قل كل يعمل على شاكلته) (٦) (كل نفس بما كسبت رهينة) (٧) . (وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان) (٨) .

وقد اختلفت العلماء فى هذا النوع الأخير من الآيات ، الذى ينسبونه إرسالا إرسالا المثل .. ما حكم استعماله استعمال الأمثال ؟ قرأى بعضهم أن الاستشهاد به يُبعد خروجها عن أدب القرآن . قال الرازى فى تفسير قوله تعالى : (لكم دينكم ولي دين) .. د جرت عادة الناس أن يتمثلوا بهذه الآية عند التاركة ، وذلك غير جائز ، لأن الله تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به ، بل يتدبر فيه ثم يعمل به وجبه .

ويرى بعض العلماء — أنه لا حرج فيما يظهر أن يتمثل الرجل بالقرآن فى مقام الجحد ، كأن يأسف أسفا شديدا لنزول كارثة قد تقطعت أسباب كشفها عن الناس فيقول : (ليس لها من دون الله كاشفة) . الإيم السكبير فى أن يقصد

(١) الإسراء ١١٠ (٢) الإسراء ٢٩ (٣) الفرقان ٦٧ (٤) النجم ٥٨
(٥) فاطر ٤٣ (٦) الإسراء ٩٤ (٧) المدثر ٣٦ (٨) الرحمن ٦٠

الرجل إلى التظاهر بالبراءة فيتمثل بالقرآن حتى في مقام الهزل والمزاح (١).
وإذا كانت الأمثال قد أدرجت تحت ثلاثة أنواع .. فإن لها مضامين عديدة
ومفاهيم كثيرة : شاء الحق — جات حكمته — أن يجعلها زينة لكتابه ، وآية
من آيات بيانه التي لا تنتهي ولا تنفد ، والحكمة في ذلك ..

تعليم البيان ، فالمثل أهون شيء على البيان — ذلك أن الحكم والأمثال تصور
المعاني تصور الأشخاص ، فإن الأشخاص والأعيان أثبتت في الأذهان لاستعادة
الذهن فيها بالحواس ، بخلاف المعاني المعقولة ، فإنها مجردة عن الحس ، ولذلك
دقت ، ولا ينتظم مقصود التشبيه والتمثيل إلا بأن يكون المثل المضروب مجرباً
مسلياً عند السامع .

أضف إلى ذلك — أن في ضرب الأمثال من تقرير المقصود ما لا يخفى ..
إذ الغرض من المثل تشبيه الحق بالجلي ، والمشاهد بالغائب ، فالمرغب في
الآيمان مثلاً إذا مثل له بالنور تأكد في قلبه المقصود ، والمزهد في الكفر إذا
مثل له بالظلمة تأكد قبحه في نفسه .

يؤيد ما ذهبنا إليه — الزمخشري — فيقول : التمثيل إنما يصار إليه
لكشف المعاني . وادناء المتوهم من المشاهد ، فإن كان الممثل له عظيماً كان
التمثيل به مثله ، وإن كان حقيراً كان الممثل به كذلك فليس العظم والحقارة
في المضروب به المثل إلا بأمر استدعته حال الممثل له ... ألا ترى أن الحق لما
كان واضحاً جلياً تمثل له بالضياء والنور ، وأن الباطل كان بضده تمثل له
بالظلمة ، وكذلك جعل بيت العنكبوت مثلاً في الوهن والضعف .

هذا وللأمثال فوائد أخرى كثيرة ..

— إنها تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس فيقبله العقل
لأن المعاني المعقولة لا تستقر في الذهن إلا إذا صيغت في صورة محسوسة ، قريبة
الفهم ؛ كما ضرب الله مثلاً لحال المنافق رياء ، حيث لا يحصل من اتفاهه على شيء
من الثواب ، فقال تعالى :

« فمثله كمثل صنموان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيء مما كسبوا » (١) .

— كما تكشف الأمثال ، وتعرض الغائب في معرض الحاضر . كقوله تعالى : « الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » (٢)

— ويضرب المثل للترغيب في الممثل حيث يكون الممثل به بما ترغب فيه النفوس كما ضرب الله مثلاً لحال المنفق في سبيل الله ، حيث يعود عليه الاتفاق بخير كثير فقال :

« مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبئت سبع سنابل ، في كل سنبلة مائة حبة : والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم » (٣)

— ويضرب المثل للتنفير « حيث يكون الممثل به مما تكرهه النفوس ؛ كقوله تعالى في النهي عن الغيبة : (ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه) » (٤) .

وقد يستعار المثل السائر للحال أو للصفة أو للقصة .. اذا كان لها شأن وفيها غرابة .. أما استعارة المثل للحال . فكقوله تعالى (مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً) (٥) .

أى أن حالهم العجيب الشأن كحال الذي استوقد نار .

وأما استعارته للوصف ؛ فكقوله تعالى (مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل) (٦) وقوله (كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً) (٧) وقوله : (كمثل الخمار يحمل أسفاراً) (٨) .

وأما استعارته للقصة ؛ فكقوله تعالى : (مثل الجنة التي وعد المتقون) (٩)

(٢) البقرة ٢٧٥ .

(٤) الحجرات ١٢ .

(٦) الفصح ٢٩ .

(٨) الجمعة ٣ .

(١) البقرة ٢٦٤

(٣) البقرة ٢٦١

(٥) البقرة ١٧ .

(٧) العنكبوت ٤١ .

(٩) الرعد ٣٥ .

أى فيما قمصنا عليك من العجائب قصة الجنة العجيبة ؛ ثم أخذ في بيان عجائبها .

ولا شك أن من أروع الأمثال التي اشتمل عليها القرآن الكريم مثلين ضربهما الحق تبارك وتعالى لما أنزله من الإيمان والقرآن ؛ مثله مرة بالماء ؛ ومثله أخرى بالنار ؛ فمثله بالماء لما فيه من الحياة ؛ والنار لما فيه من النور والبيان ولهذا سماه الله روحا لما فيه من الحياة ، وسماه نورا لما فيه من الإضاءة . . ففى سورة الرعد قد مثله بالماء فقال :

و أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً ؛ ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ؛ كذلك يضرب الله الحق والباطل وأما الزبد فيذهب جفاء ؛ وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض ؛ كذلك يضرب الله الأمثال ، (١) .

فضرب الله المثل بالماء الذى نزل من السماء فتسيل الأودية بقدرها كذلك ما ينزله من العلم والإيمان فتأخذه القلوب ؛ كل قلب بقدره ؛ والسيل يحتمل زبداً رابياً . كذلك ما فى القلوب يحتمل شهوات وشهوات . ثم قال سبحانه : (ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله) وهذا المثل بالنار التى توقد على الذمب والفضة والرصاص والنحاس : فيختلط بذلك زبد أيضاً كالزبد الذى يعلو السيل — قال الله تعالى : (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض) . . كذلك العلم النافع يمكث فى القلوب بالتوحيد وعبادة الله . قال قتادة : هذه ثلاثة أمثال ضربها الله فى مثل واحد يقول : كما اضمحل هذا الزبد فصار جفاء لا ينتفع به ولا يرجى بركته ؛ كذلك يضمحل الباطل عن أهله (٢) .

وفى الحديث الصحيح : و ان مثل ما بعثنى الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير .

وكان منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس واستقوا وزرعوا ، وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ؛ ولا تنبت كلأ ؛ وذلك مثل من فقه في دين الله ؛ فنفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم ؛ ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ؛ ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ، .

وبعد . . فلا شك أن الأمثال القرآنية أوقع في النفس ، وأبلغ في الوعظ وأقوى في الزجر ؛ وأقوى في الإقناع ؛ وقد أكثر الله تعالى الأمثال في القرآن تذكيرة وعبرة . .

د ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلمهم يتذكرون ،
د وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ،
فجاءت الأمثال — في القرآن العظيم — آية من آيات إعجازه ؛ التي لا تعد ولا تحصى ؛ آية تشهد بعظمة الحق سبحانه وتعالى .

٩ - الفواصل القرآنية

من أبرز الظواهر التي جاءت عليها صور النظم القرآني هو التزام الفاصلة في جميع آياته التزاماً مطرداً ، لا تتخلف أبداً ، كأنها القافية في الشعر ، ذلك أن القرآن العظيم يحتفل كثيراً بهذه الفواصل ، حتى قلباً تخلو من هذه الفواصل سورة من سوره ، بل آية من آياته ، وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

و كتاب أحكمت آياته ، ثم فصلت من لدن حكيم خبير ، .

الفواصل ، جمع فاصلة ، . وهي المقطع الأخير من الآية ، التي تحدث إيقاعاً صوتياً منتظماً مع غيرها من المقاطع .

الفواصل — كما عرفها علماء البيان — هي الحروف المتشاكلة في المقاطع التي قصد بها حسن إلفهام المعاني بما يقع في السمع ، ويؤثر في النفس من إيقاعها وحسن جرسها ، من مثل قوله تعالى : « الرحمن .. علم القرآن .. خلق الإنسان .. عليه البيان (١) » .

وقوله جلا وعلا : « والفجر .. وليال عشر .. والشفع والوتر .. والليل إذا يسر .. هل في ذلك قسم لذي حجر » ، (٢) .

ومثل هذه الفواصل القرآنية بلاغة ما بعدها بلاغة ، بلاغة تميزت بها آيات الذكر الحكيم ، وقد أراد العلماء بقولهم ، « يقع بها إلفهام المعاني » : أنها تعقيب على المعاني التي تضمنتها الآية . وفي هذا التعقيب يرى وجه جديد لتلك المعاني ، فتزداد وضوحاً وبياناً . .

إذن .. فوظيفة الفاصلة — في القرآن المجيد — تلخيص معنى الآية تلخيصاً يبرز به المعنى المراد منها . أو قل : هي إشارة مضيئة تبين مركز الثقل في الآية .

وهذا يحتاج إلى أن تكون الفواصل جملا مستقلة تؤدي معنى تاما مستقلا بدلالته
مثل قوله تعالى :

« والله غفور رحيم ، وقوله أيضا « وكان الله على كل شيء قديرا ،
ولكن هناك كثيرا من الفواصل القرآنية ليست على تلك الصفة ، وإنما قد
تكون هي آية قائمة بذاتها ، مثل قول الحق تبارك وتعالى : « والضحى . . » ، وقوله
« والعصر . . . » .

وقد تكون جزءا من آية مثل قوله عز شأنه « والسماء والطارق .. » وما أدراك
ما الطارق .. النجم الثاقب .. » (فالطارق ، والثاقب ؛ فواصل لآيات ، وهي
بمنزلة الجزء من الكل ، لا يمكن فصلها .

إذن — فالتعريف الذى وضعه القدماء (للفاصلة القرآنية) ليس تعريفا جامعاً
مانعاً كما يقولون — لأن قولهم (يقع بها إلهام المعنى) يلزم منه أن يكون للفاصلة
دلالة مستقلة ، تتقابل مع المعنى الذى تحمله الآية التى هى فاصلتها ، وهذا ما لا
يمكن أن يتحقق فى كثير من الفواصل التى هى بعض الآية ، أو الفواصل التى
هى آيات مستقلة بذاتها .

لذلك يمكن القول .. أنه ليس من الضرورى أن تكون وظيفة الفاصلة —
محصورة فى تأكيد معنى الآية التى تصحبها ، أو تلخيص هذا المعنى ، أو تقريره ،
بل إن للفواصل القرآنية وظائف أخرى غير هذا . . ذكرها الزركشى فى برهانه
فقال : (١) .

(وتقع الفاصلة عند الاستراحة فى الخطاب ، لتحسين الكلام بها ،
وهى الطريقة التى يبين القرآن بها سائر الكلام ، وتسمى فواصل لأنه يفصل
عندما الكلامان ، وذلك أن آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدها) .

وموضوع الفواصل القرآنية ، من الموضوعات الدقيقة التى تارحوها الجدل
والنقاش قديما وحديثا ، وتصدى للحديث عنها مجموعة غير قليلة من العلماء

والباحثين ، القدماء والمحدثين بعضهم يتقف عند حد تعريفها بالفواصل ، وبعضهم يربط بينها وبين الأسجاع ..

ولعل أقدم من تصدى لهذا الموضوع وناقشه بوضوح هو الرماني (ت ٥٣٨٦) أحد علماء البلاغة في القرن الرابع الهجري . فهو يرى ؛ أن هذه الفواصل القرآنية بلاغة تميزت بها آيات الذكر الحكيم . ونبه إلى أن البعض قد يظن - أن مثل هذه الايقاعات الصوتية المتحدة : سجعاً . وقال : ان هذا خطأ كبير ، وشطط في الفهم يخرجها عن نطاق بلاغة القرآن وروعته ، ويوضح الرماني هذا الأمر بقوله : (الفواصل بلاغة .. والأسجاع عيب ، وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني ، وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لها ، وهو قلب ما توجبه الحكمة في الدلالة ، إذ كان الغرض الذي هو حكمة - انما هو الإبانة عن المعاني التي الحاجة إليها ماسة فإذا كانت المشاكلة وصلة إليه فهو بلاغة .. وإذا كانت المشاكلة على خلاف ذلك فهو عيب والسكنة .

لأنه تكلف من غير الوجه الذي توجبه الحكمة ، ومثله مثل من نظم قلادة در ، ثم ألبسها كلها ؛ وتبع ذلك وعييه بين لمن له أدنى فهم) .

ويقدم الرماني لذلك مثلاً - ما حكى عن بعض السكهان وهو قوله ؛
(والأرض والسماء . والغراب الواقعة بنقعاء . لقد نفر المجد إلى العشراء)
ومنه ما يحكى عن مسيلمة الكذاب ؛

(يا ضفدع نقي كم تنقن . لا الماء تدركين . ولا النهر تفارقين)
ثم يقول الرماني .. (فهذا أغث كلام يكون وأسخفه . والسبب في ذلك تكلف المعاني من أجله . وجعلها تابعة له من غير أن يبالي المتكلم بهما كانت (١) .
وتابعه الباقلاني (ت ٥٠٣ هـ) . وأنكر أن يكون في القرآن سجع .. قال :
(لو كان القرآن سجعاً لكان غير خارج عن أساليب كلامهم (يقصد العرب) ، ولو كان داخلاً فيها لم يقع بذلك الإعجاز ، ولو جاز أن يقال هو (سجع معجز) لجاز لهم أن يقولوا : (شعر معجز) . وكيف ؟ والسجع مما كانت كهان العرب تألفه ، ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي الشعر ، لأن الكهان

(١) النكت في إعجاز القرآن . تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام وزميله - طبع دار

المعارف ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن سنة ١٩٧٠ ، ص ١٠٢ .

تخالف النبوات ، وليس كذلك الشعر (١) .

والحقيقة — أن هذا الذي يدفع به الباقلاني « السجع » عن القرآن ليس فيه مقنع ، إذ أن التسوية بين السجع والشعر هنا أمر غير مقبول ، لأن الحق تبارك وتعالى نزه القرآن عن أن يكون شعراً ، ونزه نبيه عن أن يكون شاعراً ، لا للصورة التي يحىء عليها نظم الشعر ، وإنما للمعاني التي يحملها الشعر ، وأغلبها منتزع من الخيال والوهم ، وقائم على الكذب والمبالغة ، فهذه المعاني يمكن أن يحملها الشعر ، على حين يضيق بها النثر . ولهذا بين القرآن السبب الذي من أجله رفع القرآن عن منزلة الشعر ، فقال عن الشعر : « ألم تر أنهم في كل واديه يميّمون ، وأنهم يقولون ما لا يفعلون » . فالمخالفة بين القول والعمل تعني أن القول الذي يقوله هؤلاء الشعراء لا يصدقه العمل ، لأنه مجرد كلام ، لا يستجيب لواقع الحياة ، ولا يتشكل عملاً مقبولاً ، ولو صور كلام الشعراء في صورة أعمال ، لكانت تلك الأعمال مخلوقات منكرة شائمة يأبى الناس أن يتعاملوا معها .

أما السجع — وإن كان قد اعتمد عليه الكهان في تصوير همماتهم وشطحياتهم ، وكان بهذا مقارباً للشعر في خياله وأباطيله ، إلا أن العرب قد عرفت النثر المسجوع في غير سجع الكهان ، عرفت في خطابتها ، وفي وصاياها وفي حكمها وأمثالها ، فحمل أجهل المعاني ، وأكرم ما عرفت العرب من أخلاق ، وخطبة « قس بن ساعدة » التي سمعها النبي — صلى الله عليه وسلم — من قس ، وهو يهدر بها في سوق عكاظ على جمل أورك — خير شاهد لهذا ، وحسبها أنها نالت إعجاب الرسل الكريم ، واستحقت ذكره لها وثناءه عليها .

إن ما أعجب ما في قول الباقلاني هنا قوله : « إن الكهانة تخالف النبوات وليس كذلك الشعر » ، وكيف هذا ؟ وكيف غاب عن ذهن القاضى الباقلاني قول الحق تبارك وتعالى : « وما علنناه الشعر وما ينبغي له » أفلا يكون الشعر بعد هذا مخالفاً للنبوات ؟

(١) انظر كتاب اعجاز القرآن ص ٣٠ وما بعدها .

وقد خالف أبو هـ لال العسكري (ت ٣٩٥ هـ) - في كتابه الصناعتين
الرماني وتابعيه في رأيهم ، ولم يأخذ بالتفرقة التي قال بها الرماني بين السجع
والقواصل . . قال :

« وكذلك جميع ما في القرآن مما يجري على التسجيع والازدواج مخالف في
تمكين المعنى ، وصفاء اللفظ ، وتضمن الطلاوة والماء ، لما يجري مجراه من
كلام الخلق . . ألا ترى إلى قوله عز اسمه : « والعاديات ضبحاً » فالموريات قدحاً ،
فالمغيرات صبحاً ، فأثرن به نقماً ، فوسطن به جمهاً ، قد بان عن جميع
أقسامهم الجارية هذا المجرى ، مثل قول السكاهن : (والسماء والأرض ، والقرض
والفرض والغمر والبرض) ومثل هذا من السجع مذموم لما فيه من التكلف
والتعسف . ولهذا ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجل قال له : أُندي
من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل ، فمثل ذلك يطل (١) :

أسجماً كسجع السكاهن ؟ لأن التكلف في سجعهم فاش ، ولو كره عليه الصلاة
والسلام لسكونه سجعاً لقال : « أسجماً ؟ » ثم سكت .

ثم يقول العسكري : وكيف يذمه ويكرهه ؟ وإذا سلم السجع من التكلف وبرئ
من التعسف لم يكن في جميع صفوف الكلام أحسن منه ، وقد جرى عليه كثير
من كلامه عليه السلام .

وإذا كان الرماني وتابعه ينفيان السجع عن القرآن ، ويغالفهما العسكري
فيقول به . . فإن هناك رأياً وسطاً بين الفريقين المتخاصمين من القدماء ، نادى
به ابن سنان الخفاجي في كتابه « سر الفصاحة » قال :

« الفواصل على ضربين : ضرب يكون سجعاً ، وهو ما تماثلت حروفه في
المقاطع ، وضرب ، يكون سجعاً ، وهو ما تقابلت حروفه في المقاطع ولم
تتماثل . . ولا يخلوا كل واحد من هذين القسمين أن يكون يأتي طوعاً سهلاً ،

(١) أُندي : من الدية وهي الفرم الذي يقدمه القاتل لأهل القنيل ، وكان الرجل يسأل
النبي صلى الله عليه وسلم عن جنين قتل في بطن أمه . يطل : أي لادية له .

وتابعنا للمعاني ، وبالصند من ذلك يكون متكلفا يتبعه المعنى ، فإن كان من القسم الأول فهو المحمود ، الدال على الفصاحة وحسن البيان ، وإن كان من الثاني فهو مذموم . . .

فأما القرآن فلم يرد فيه إلا ما هو من القسم الأول المحمود ، لعلوه في الفصاحة .

هذا جانب طريف من جوانب المناقشة التي كانت تثار أحيانا بين العلماء حول الموضوع الواحد ، يهمننا منه أن نصل إلى كنه هذه الفواصل القرآنية وقيمتها برصفها آية من آيات الإعجاز أودعها الله كتابه العزيز .

إننا إذا تأملنا الفواصل القرآنية ، وجدنا أنها على وجهين .

— فواصل على الحروف المتجانسة .

— وفواصل على الحروف المتقاربة .

أما الفواصل التي على الحروف المتجانسة ، فهي من مثل قوله تعالى :

— « والطور ، وكتاب مسطور ، في رق مذكور ، والبيت المعمور » (١)

— (طه : ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ، إلا تذكرة لمن يخشى ، تنزيلا من خالق الأرض والسموات العلى ، الرحمن على العرش استوى) (٢) .

— (اقتربت الساعة وانشق القمر ، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر) (٣)

وجميع هذه الآيات على هذا التجانس الصوتي المتماثل الذي يؤثر بإيقاعه في السمع ، وفي النفس معا ، وهذا ما دعا العلماء إلى القول بأن هذا الإيقاع سجع . . وهذا جائز كما يقول الخفاجي : لأن فيه معنى السجع ، ولا مانع في الشرع يمنع من ذلك .

وأما الفواصل التي على الحروف المتقاربة . . فهي :

(٢) طه ١ — ٤ .

(١) الطور ٢ — ٤

(٣) القمر ١ — ٣

— كقرب الميم من النون في قوله تعالى : والرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، ..

— وكقرب الدال من الباء في قوله تعالى : دق ، والقرآن المجيد ، بل عجبوا

أن جاءهم منذر منهم ، فقال الكافرون هذا شيء عجيب ، (١)

وواضح هنا — أن إذا الإيقاع الصوتي المتقارب الحروف ، لا يمكن أن يسمى سجعاً ، لأن حروفه متماثلة ، وإنما حسن الفواصل - الحروف المتقاربة - لأنه يكتنف الكلام من البيان ما يدل على المراد في تمييز الفواصل والمقاطع لما فيه من البلاغة وحسن العبارة ، فالفائدة البلاغية في الفواصل القرآنية دلالاتها على المقاطع وتحسينها الكلام بالتشاكل وابتدائها في الرأي بالنظائر .

هذان هما الوجهان اللذان اعتمدتهما القدماء للفواصل القرآنية ، إلا أننا وجدنا وجوهاً أخرى من الفواصل القرآنية . . . لمسانداً بين ثنايا سور الكتاب المجيد .

فهنالك ضرب من الفواصل المتوازية ، وهي التي تتفق فيها الفاصلتان في الوزن وحرف السجع ، من مثل قوله تعالى : (فيها سرر مرفوعة ، وأكواب موضوعة) .

فالفاصلتان : (مرفوعة وموضوعة) متوازيتان وزناً وقافية .
وهناك ضرب من الفواصل المطرفة ، وهي التي تتفق فيها الفاصلتان في حرف السجع دون الوزن من مثل قوله تعالى : (ما لكم لا ترجعون لله وقاراً ، وقد خلقكم أطواراً) (٢)

فالفاصلتان : (وقاراً وأطواراً) مختلفتان وزناً ، متفقتان سجعاً .
— وضرب ثالث من الفواصل تتفق فيه الفاصلتان في الوزن دون غيره .
من مثل قوله تعالى : (ونمازك مصفوفة ، وزرابي مبثوثة) (٣)

فالفاصلتان : (مصفوفة ومبثوثة) متفقتان وزناً ، مختلفتان سجعاً .
وهكذا تختلف صور الفواصل في القرآن العظيم ، وتشكل ألواناً وإيقاعاتاً

فلا تجد الآن فيها إلا حسناً متجددا .

ان الفاصلة القرآنية ظاهرة واضحة المعالم ، في الهيئة التي جاء عليها القرآن ،
والتي أنمرد عن أن يكون نثرا ، أو أن يكون شعرا ، على نحو ما كان عليه
الأدب العربي .

وان الفاصلة القرآنية قد جعلت كتاب الله نحواً جديداً من أنحاء الكلام العربي ،
فاذا كان الكلام العربي قبل نزول القرآن هو الشعر والنثر ، فإنه بعد نزول القرآن
أصبح الكلام العربي قرآناً - وشعراً ونثراً ، لهذا نقول : إن هذا الأسلوب الذي جاء
به القرآن إعجازاً قائماً بذاته . وآية من آيات العلي القدير ، لأنه نقض العادة ،
وخرج عن المألوف . وهذا شأن الإعجاز .

١٠ - الصورة القرآنية

يا أخى المسلم :

إنك إذا اقبلت نقرأ شيئاً من كتاب الله عز وجل بامعان وتدبر . . رأيت نفسك تستقبل معانى الآيات بكل من قلبك وعقلك وخیالك معاً . فالقلب يشرح والعقل يفهم ، والخیال يتصور .

وذلك على خلاف المؤلف والمعروف لدى قراءة أى كلام أو كتاب آخر . فالعقل وحده الذى يتفاعل مع الكلام والمعانى . . .

ولكن القرآن فى مراضيعه كلها . . إنما تقوم أدواته التعبيرية على التصوير والتجسيم . . وهذه آية أخرى من آيات إعجازه . .
وهنا قد يتساءل البعض ما معنى التصوير ؟ وما مفهومه ؟

يقول علماء البيان . . الكلام خبر وإنشاء

والخبر — كما نعلم — الحديث عن معنى قد وقع على سبيل الاطلاع عليه لمن كان جاهلاً . . أو التذكير به لمن كان ناسياً .

والإنشاء . . تحصيل معنى عن طريق استفهام أو طلب . .

إذن . . فشأن الكلام — على كل حال — مرتبط بالمعنى إخباراً به ، أو استفهاماً عنه ، أو طلباً له ، وليس له من شأن بما وراء ذلك . .

وما هو المعنى ؟ انه عبارة عن كل ما يدركه العقل . فكل ما يعمله العقل فهو

معنى . .

ومن هنا — كانت صلة الكلام بالعقل دائماً ، والمتكلم إنمّا يخاطب فى الناس عقولهم . . فإذا أدرك العقل ، واستوعب ، حمل إلى مكان الإحساس والوجدان من ذلك المعنى ما يلائمه من التأثيرات المختلفة ، فتفاعل الإحساس بها وتأثر . .

يبد أن لكلام القرآن طريقة أخرى فى الخطاب . . وهذا سر إعجازه إنه

(م ١٢ — إعجاز القرآن)

لا يخاطب العقل وحده على نحو ما نعلم من سائر أنواع الكلام ، ولكنه يخاطب
كلًا من القلب والعقل والخيال والشعور معاً .

أو قل : إنه يحمل إلى العقل معنى يخاطبه به ، وينبئه إليه ، وينفث في
المشاعر والخيال إحساساً بصورة ذلك ، وينبئهما إلى ما فيه من حركة وحياة .
وكلام القرآن لا يعثر على هذا السبيل في الخطاب اتفاقاً . .
أو بأن يتهاى له سبيل إلى تشبيه أو استعارة أو مجاز . حتى إذا تجاوز ذلك عاد
إلى النسق المألوف . والكلام العادي . .

بل هو في القرآن نسق مطرد ، وطريقة متبعة ، وسبيل عرفت به وعرف بها
سواء كان يأمر أو ينهى ؛ أو يخبر ويقص ؛ أو يعلم ويشعر ؛ أو يتحدث عن
غيب ، أو يحذر من عذاب .

وسر الإعجاز في ذلك .. كل من حقيقتين اثنتين

الحقيقة الأولى : أن المعاني القرآنية في حقيقتها ليست إلا مجردات اعتبارية ،
مضمها ويدركها العقل وحده ، فيحوّلها إلى صورة مما تألفه العين ، ويدركه
الشعور والخيال ؛ مما لا يقدر عليه الإنسان .

أما الحقيقة الثانية : فهي أن الألفاظ ؛ ليست إلا خروفا صوتية جامدة ،
فتحوّلها إلى ريشة تنبع في رأسها الأصباغ والألوان المختلفة — المطلوبة — لتخيّل
المعنى إلى صورة في لوحة يتأملها الخيال ؛ بل وتكاد تدركها العين قبل أن
يستوعبها العقل ..

وهذا أمر لا يقوى عليه شيء مما نسميه المجاز أو البلاغة أو البيان .

وهذا سر إعجازه .. وآية من آيات إبداعه .

فليست المعاني في القرآن مجردات اعتبارية لا يدركها إلا العقل ..

وإنما هي صور حية تمر بخیال القارئ ويلبسها إحساسه ، وتكاد أن تراها

عينه .

وليست الألفاظ في القرآن — تلك الحروف التي لا تبدل إلا على المعنى بل
الألفاظ ينبوع للصور والإحساس والألوان ..

وآية هذا الذى نقوله — وقبل أن أعرض عليكم الدليل التطبيقي — أن تتذكر أيها الأخ الكريم — انطباعاتك النفسية والشعورية تجاه القرآن عند ما كنت تتلوه أو تنصت إليه في زمان طفولتك . ستتذكر — الآن وأنا أقدم لك صوراً تصويرية من القرآن .

انه قد كان لخيالك جولة كبرى، ونشاط غريب في آفاق واسعة بعيدة؛ أثناء تلاوته أو الإنصات إليه ..

وستردك ذاكرتك إلى صور وأشكال وأخيلة غريبة منطبعة في خلدك كلها قرأت شيئاً من آياته .

إن التصوير القرآني يندرج في مظاهر متعددة بوسائل مختلفة ؛ وكثيراً ما تجد هذه المظاهر كلها مجتمعة في نص واحد ؛ وقد تجد بعضها متفرقة في نصوص متعددة . .

فأول مظهر للتصوير — في القرآن العظيم — إخراج مدلول اللفظ من دائرة المعنى المجرد إلى الصورة المحسوسة والتمثيلية ..

والمظهر الثاني : تحويل الصورة من شكل صامت إلى منظر متحرك حي .
أما المظهر الثالث : فهو تضخيم المنظر وتجسيمة حينما يكون الجو والمشهد يقتضيان ذلك ..

والوسيلة القريبة إلى تحقيق هذه المظاهر — لا تعدو أن تكون استعارة أو مجازاً مرسلًا ؛ أو تشبيهاً وتمثيلاً ..

وهذه الوسائل التي وضع عليها علم البيان — إنما هي قواعد استخلصت واستنبطت من التصوير، الذي انطوى عليه أسلوب القرآن الكريم ..
فالقرآن هو الأساس لهذه القواعد وليس العكس كما قد يتوهم ..

أما الوسيلة البعيدة — فلسنا نملك منها إلا الوصف التقريبي — إذ هي سر من أسرار الإعجاز القرآني .. وهي الغاية التي تقف دونها طائفة أئمة البيان ..
وكل ما أستطيع أن أقوله عنها .. أنها الكيفية اللطيفة الدقيقة ؛ التي تتألف

الكلمات على وفقها ؛ وتناسق الحروف والحركات على أساسها ؛ فتخرج الكلمة والجملة في قالب من اللفظ ؛ وطريقة من الأداء تبث في الإحساس والخيال صورة مجسمة حية للمعنى . .

وما أظنك الآن يا أخى — إلا متشوقاً إلى الانتقال إلى عرض نماذج وأمثلة لكل هذا الذى قلناه . .

. . فلنكتف بما ذكرناه من هذه المسائل التقريرية والتعريف النظرية . ولنبدأ بذكر بعض الأمثلة . . وإلا فالأمثلة على ذلك هي القرآن العظيم كله .

١ — تأمل يا أخى الكريم — فى هذا التصوير الذى بلغ أسمى درجات الروعة لحالة المتكبر وعنفوانه واستعلائه على الحق ؛ وجنوحه عن السبيل الصحيح : د إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالاً فهى إلى الأذقان فهم مقمحرون ؛ وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً ، فأغشىناهم فهم لا يسمعون ، (١)

فالآية كما ترى تتركك تتخيل إنساناً يلتف حول عنقه غلث عريض مرتفع إلى الذقن . جعل رأسه صاعداً إلى الأعلى لا يتحرك . . فتلك هي الصورة الساخرة للمتكبر ، ثم هو يقف فى مكان قد سد عليه بجدران غليظة مرتفعة من أمامه ومن خلفه ، وقد غشى الظلام على بصره ؛ فهو لا يملك حراً كأي اتجاه ؛ وتلك هي صورة من لم ينفع معه المنطق ودلائل الفكر والعقل ؛ وظل مع ذلك عاكفاً على غيه وضلاله .

٢ — وتأمل هذه الآية الأخرى — التى تريد أن توضح لك قيام السكون على أساس من النظام المرتب . والتنسيق الذى لا يتخلف . ولا يباحقه الفساد . فهى تصور لك هذا المعنى فى مظهر من الحركة المحسوسة الدائرة أمام عينيك ؛ وكأنك أمام آلات لمعمل تتحرك بسرعة دائبة وفى نظام مستمر . .

د إن ربكم الله — الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً . والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره . ألا له الخلق والأمر . . تبارك الله رب العالمين ، (٢) .

فانظر في قوله (يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا) وتأمل في الصورة المتحركة التي تطبعها في خيالك . وانك لتجد هذه الصورة المتحركة نفسها بأسلوب آخر في قوله تعالى :

« لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ، ولا الليل سابق النهار ، وكل في فلك يسبحون » .

فأنت تقف من هذه الآية — كما ترى — أمام حركة دائبة لا تفتر ولا تتخلف يعيها ويتصورها الشعور والخيال .

وانظر في هذه الصورة المتحركة الأخرى ، التي عمدت إلى معنى فكري مجرد ، فأخرجته في مظهر حرب متلاحمة بين طرفين ، تبصر أحداثها أمامك حية بحسمة . (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون) (١) فالقذف والدفع والزهق ، كلمات ما كان ليخطر في بال أي متأمل أن يستعملها في مجال التعبير عن أن الحق هو الذي تتقبله النفوس والعقول الحرة دائما ، ولكن الإعجاز القرآني هو الذي طوع مختلف ألفاظ اللغة لمختلف الصور والمعاني والأفكار .

وتأمل يا أخى الكريم . . هذه الصورة . . وهذا التصوير . . لقد أمر الحق تبارك وتعالى نبيه ورسوله — صلى الله عليه وسلم . . إن هو لالتقى بجموع الكافرين ، الذين أصرخوا على عذابهم — أن يشتد في قتالهم حتى يحقق بهم الهزيمة . ويدخل في قلوبهم الرعب . . فانظر إلى الأداة — التي استعملها في التعبير عن هذا المعنى .

« فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون » (٢) فقد أخرج معنى التلاقي الذي يكون بين المسلمين وأعدائهم ، في صورة من ظل يترصد بشيء حتى ظفر به ، ووقع عليه ؛ وعبر عن ذلك بقوله (تثقفنهم) بجموع ما تحمله هذه الكلمة من الدلالة ومن الصياغة اللفظية . ومن تناسق السمكات والحركات والتشديد البارز بينها .

ثم أخرج معنى: إلحاق الهزيمة في صورة فريدة عجيبة . هي صورة جند أقوياء أشداء انقضوا في مجرم صاعق على طلائع أعدائهم ، أو الصفوف الأولى منهم ، فأخذ الرعب الفرع منهم كل مأخذ . حتى سرى ذلك منهم إلى من خلفهم من بقية الجموع ، فتبعثروا في كل جهة قبل أن يصل إليهم السوء ويلامسهم .

لا ريب — إنك إنما تتسمع إلى هذا الوصف بخيالك وإحساسك . ولا ريب أنك تتصوره الآن منظرا حيا في فلاة واسعة . .

وقد استنفذ بيان هذه الصورة بضعة أسطر كما قد رأيت . فتأمل كيف صاغها بيان التنزيل في أقل من سطر واحد .

وتأمل يا أخى هذه الصورة أيضا . .

لقد أخبر الحق تبارك وتعالى — رسوله أن مسؤولية كل عمل متلبسة بصاحبه خيرا كان أم شرا . فلا يسأل إنسان عما لم يعمل . ولا ينبعث الشر من مصدره طيرة أو شؤما . . وإنما ينبعث من فاعله الذى فعله . .

فتأمل كيف صور المولى سبحانه هذا المعنى

(وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه . ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا) (١)

إذا تأملت في هذا التعبير . بعد أن علمت أن العرب في الجاهلية كانوا يرون في مظاهر بعض الأنواء والحيوانات والطيور ، سببا وباعثا للمصائب والشرور ، تخيلت صورة إنسان قد تجمعت كل أسباب الشؤم والطيرة حوله . . فالتصقت به وتعلقت بعنقه ، ليدل بذلك على أن الذى يقوده إلى الشر إنما هو ذاته نفسها . وإذا كان لا بد أن هناك مصدر طيرة وشؤم . فإنه على كل حال مصدر متعلق به لا ينفك عنه .

وإنما أخرج المعنى بهذا المظهر التصويرى الحسى الملبوس ، ليكون أوقع في النفس ، وأدل على المقصود ، وليحمل التعبير معنى السخرية بأوهام الجاهلية وسخافاتهما . وصورة أخرى . . وضعها اللطيف الخبير . . تصور كراهية أهل الجاهلية

للأنثى إذ تولد في دار أحدهم ، وييسن أن الكرب يأخذ من أحدهم كل مأخذ إذا ما أخبر بالأنثى قد ولدت له .. وأنه يراود فكرة أن يدفنها في التراب حية ، أنظر يا أخى كيف عبر عن هذا الشعور النفسى بأسلوب تصويرى تسجد له البلاغة العربية في أسمى مظاهرها وألوانها .

د وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجه مسودا وهو كظيم ، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ، .
لقد صور تهكم مر حوله به بكلمة د بشر ، ثم صور شدة الكرب الذى انتابه بقوله د ظل وجهه مسودا وهو كظيم ، ثم صور وقع النبأ الذى حملة اليه القوم مبشرين — أى متهمكين ومشفقين — بقوله : د يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ، .

ثم صور الحيرة التى تراوده وتطوف بخاطره بقوله د أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ، وردد النظر والفكر — يا أخى — هذه الكلمة الرائعة (يدسه) لتبصر كيف أنها تشف عن الغيظ والعصبية والشدة التى تلبست بها حالة الرجل ..
إننا إذا أردنا أن نستقص الكلام في تصوير القرآن وأشكاله ومظاهره ، لجف المداد ، ونفذ الورق دون أن نوفي البحث حقه .

(قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا)

كل ما نستطيع أن نقوله .. ان كل آية من آيات القرآن تنطق بقدرة العلى العظيم ، وتشهد بعظمته وجلاله .

الباب الثالث

مباحث في البلاغة القرآنية

أولا : الموضوعات :

- ١ — الإيجاز .
- ٢ — التكرار .
- ٣ — التجانس .
- ٤ — ائتلاف اللفظ مع المعنى .
- ٥ — التكميل والتتيم .
- ٦ — الإيضاح بعد الإيهام .
- ٧ — المطابقة والمقابلة .

ثانيا : الأساليب :

- ٨ — أسلوب القسم .
- ٩ — أسلوب التوهم .
- ١٠ — أسلوب الالتفات .
- ١١ — أسلوب التوكيد .
- ١٢ — أسلوب المبالغة .
- ١٣ — أسلوب التعبير الرمزي .
- ١٤ — أسلوب الاستخبار .

١ - الأيجاز في القرآن العظيم

— من آيات الإعجاز البلاغى فى القرآن الكريم ما جاء على وجه الأيجاز ؛

والأيجاز معناه : إختصار بعض الالفاظ لباتى الكلام وجيزا من غير حذف لبعض الاسم . كحذف المضاف ، أو لبعض الجملة كحذف الفاعل أو حذف الخبر . والأيجاز فى مفهوم البلاغيين : تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى ، فإذا كان المعنى يمكن أن يعبر عنه بالفاظ كثيرة ، ويمكن أن يعبر عنه بالفاظ قليلة ، فالالفاظ القليلة أيجاز .

ومن شرط الأيجاز ألا يخرج الكلام مخرج الإشارة . . .

وأكثر قصص القرآن المجيد من هذا النمط . كقصة موسى عليه السلام فى سورة (طه) فإن معانيها أتت بالفاظ الحقيقة تامة غير محذوفة ، ولا مغيرة بلفظ الإشارة وهى مستوعبة فى تلك الالفاظ .

والأيجاز كما وضع فى القرآن العظيم على وجهين ؛

— إيجاز حذف : وإيجاز قصر . .

فأما إيجاز الحذف . . فهو إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من فحوى الكلام . . أو قل . . حذف بعض الكلام لدلالة الباقي عليه ، . أو للاستغناء بالقرينة عنه . من مثل قوله تعالى ؛ (وأسأل القرية) وقوله جل شأنه (ولكن البر من اتقى) وقوله سبحانه (طاعة وقول معروف) .

ومن هذا الأيجاز ، حذف الأجوبة ، كقوله تعالى ؛ (وسيق الذين أتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها) كأنه قيل ، حصلوا عند ربهم على النعيم المقيم ، الذى لا يشوبه التنغيص والتكدير .

وإنما صار الحذف فى مثل هذا أبلغ من الذكر - لأن النفس تذهب فيه كل مذهب ولو ذكر الجواب لقصر على الوجه الذى تضمنه البيان .

ومن إيجاز الحذف . . ضرب تحذف منه المفعولات ، وذلك حين يكون

غرض المتكلم بيان حال الفاعل فقط ، فحينئذ لا يعدى الفعل ، فإن تعديته تنقص الغرض ، والضابط في هذا - أن العناية متى كانت متوفرة على مجرد إثبات الفعل - لا على أن يعلم المفعول . فالأولى حذف المفعول . وعلى ذلك قوله تعالى : (ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون) معناه أغنامهم ومواشيهم .

(ووجد من دونهم امرأتين تذودان) معناه : غنمهما .

(قالتا لا نسقي) يعنى غنمنا (فسقى لهما) يعنى غنمهما .

والسبب - ما قلناه - من أن المقصود أنه كان في تلك الحالة من الناس سقى . ومن المرأتين ذود ، وقولهما (لا نسقي) أى لا يكون منا سقى حتى يصدر الرعاء ، وأنه كان من موسى - عليه السلام - بعد ذلك سقى ، فأما ما كان المسقى أغناما أم إبلا ، فنخرج عن الغرض ، وموهم خلافه .

وغرض ثان - من حذف المفعولات . . وهو أن يحذف المفعول لكونه معلوماً بيناً . وقد يضمن المضمرة بشرط التفسير ، وعليه قوله تعالى : (ولو شاء لهداكم أجمعين) ، ومفعول المشيئة من حقه إذا كان أسراً عظيماً أو غريباً أن يذكر ، ولا يضمن في الكلام الإفصح ، وأن لم يكن عظيماً ولا غريباً ، فالحذف أولى .

ومعلوم أن الكناية لا تبلغ مبلغ التصريح ، وعليه جاء قوله تعالى (وبالحق أنزلناه وبالحق نزل) وقوله سبحانه : (قل هو الله أحد الله الصمد) فإنه لو ترك الإظهار إلى الإضمار ، فقل : (وبالحق أنزلناه وبه نزل) و (قل هو الله أحد وهو الصمد) لم يكن فيه من الفخامة ما فيه الآن .

وقال الجرجاني (١) - في دلائل الإعجاز : من الإيجاز حذف المبتدأ . وأنشد عليه أبياتاً كثيرة - وحكم بحسن ذلك الحذف إلا أنه لم يذكر السبب . . إنما الذي ذكر السبب فهو فخر الدين بن الخطيب في كتابه نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز قال : (٢)

« ويشبه أن يكون السبب ، هو أنه بلغ في استحقاق الوصف ما جعل وصفاً له إلى حيث يعلم بالضرورة أن ذلك الوصف لا يليق إلا به ، ولا يكون إلا له »

إذ ليس في الوجود من هو كذلك سواء ، سواء كان في نفسه كذلك ، أو بحسب دعوى الشاعر على طريق المبالغة ، وإذا كان كذلك كان ذكره يبطل هذه المبالغة ، فلماذا قال الإمام عبد القاهر : « ما من أسم حذف في الحالة التي ينبغي أن يحذف فيها إلا وحذفه أحسن من ذكره » .

ومن باب حذف المبتدأ قوله تعالى : (سورة أنزلناها) أى هذه سورة . وقوله تعالى (طاعة وقول معروف) والتقدير : (أمثل قولنا طاعة وقول معروف) .

ومن الإيجاز أيضاً - نوع تختصر فيه بعض الألفاظ ، ويأني كاه بلفظ الحقيقة ، لكن اختصاره من اختصار ألفاظ المجاز ، وهو يسمى « اختصار الاتباع » ، كقوله تعالى :

(والذين تبوءوا الدار والإيمان) فإن التقدير : تبوءوا الدار وأخلصوا الإيمان .

إن كل ما ذكرناه حتى الآن يدخل تحت إيجاز الحذف ،

وأما الوجه الثاني من الإيجاز ، وهو إيجاز القصر - فهو بناء الكلام على تقايل اللفظ ، وتكثير المعنى من غير حذف . ومنه قوله تعالى : (يحسبون كل صيحة عليهم) وقوله : (ولا يحيق المسكر السوء إلا بأهله) . وهذا الضرب من إيجاز القصر - في القرآن - كثير .

ويظهر سر هذا الإعجاز القرآني ، الناشئ عن الإيجاز - من مقارنة ما استحسنته العرب قديماً ، واعتبروه قمة البلاغة وهو قولهم « القتل أنفى للقتل » بما يناظره في المعنى - وهو قول القرآن (ولستم في القصاص حياة) .

أننا إذا تعمقنا قول العرب ، وجدنا أن بينه وبين لفظ القرآن تفاوتاً كبيراً في البلاغة والإيجاز ، ويظهر ذلك التفاوت من أربعة أمور :

إن لفظ القرآن أكثر في الفائدة ، وأوجز في العبارة ، وأبعد من الكلفة بتكرار الجملة ، وأحسن تأليفاً بالحروف المتلازمة .

● أما الكثرة في المائدة : ففي لفظ القرآن كل ما في قولهم (القتل أنفى للقتل) وزيادة معان حسنة ، منها : إبانة العدل الإلهي لذكره القصاص ، ومنها - إبانة الغرض المرغوب فيه لذكره الحياة ، ومنها : الاستدعاء بالرغبة والرهبة لحكم الله به

● وأما الإيجاز في العبارة : فإن الذي هو نظير قوم العرب (القتل أنفى للقتل) قول القرآن (القصاص حياة) وقول العرب أوبعة عشر حرفاً . . وقول القرآن عشرة أحرف .

● وأما بعده من الكلفة بالتكرير : الذي فيه على النفس مشقة ، فإن في قولهم : د القتل أنفى للقتل . تكريراً غيره أبلغ منه ، ومتى كان التكرير للفظ - كذلك ، فهو مقسم في باب البلاغة .

● وأما الحسن بتأليف الحروف المتلازمة . . فهو مدرك بالحس ، وموجود في اللفظ . فإن الخروج من الفاء إلى اللام في قول القرآن (ولكم في القصاص حياة) أعدل من الخروج من الهمزة إلى الهمزة في قول العرب د القتل أنفى للقتل ، لبعدها الهمزة من اللام . فباجتماع هذه الأمور جميعاً ، صار أبلغ منه وأحسن .

ومن أبدع آيات الإعجاز الناجمة عن الإيجاز قوله تعالى ؛ -

(إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون) . . . فإن الحق تبارك وتعالى أمر في أول الآية بكل معروف ، ونهى بعد ذلك عن كل منكر ، وختم الآية بأبلغ موعظه ، وذكر في فاصلتها اللطف تذكراً بالفاظ اتفقت فيها ضروب من المحاسن - مع كونها ألفاظ الحقيقة . فمن محاسن هذه الآية . صحة التقسيم ، لأنه سبحانه استوعب جميع أقسام أجناس المعروف والمنكر ، والطباق اللفظي ، وحسن النسق ، وحسن البيان ، وائتلاف اللفظ مع المعنى ، والمساواة ، وصحة المقابلة وتمكين الفاصلة . . كل ذلك في نطاق الإيجاز .

فأما استيعاب الأقسام . فإنه سبحانه أمر بالعدل ، وهو معاملة المكلف نفسه وغيره بالإتصاف ، ثم أمر بعد العدل بالإحسان وهو اسم عام يدخل

ثمّته التفصيل بعد العدل . وقدم ذكر العدل لأنه واجب ، وتلاه بالإحسان لأنه مندوب ، ليقطع نظم الكلام على أحسن ترتيب ، وخمس ذا القربى بالذكر بعد دخوله في عموم من أمر بمعاملته بالعدل والإحسان ، لبيان فضل ذى القربى ، وفضل الثواب عليه ، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغى بصيغة تعريف الجنس ، ليستغرق كل ما يجب أن ينهى عنه ، كما استغرق كل ما يجب أن يؤمر به . والمطابقة اللفظية في قوله تعالى : يأمر ، و (ينهى) ، والمقابلة في قوله سبحانه (بالعدل والإحسان ، وإيتاء ذى القربى) ، وقابل ذلك بقوله (الفحشاء والمنكر والبغى) فقابل ثلاثة بثلاثة . . والآخر مخالفة الأول .

وحسن النسق : في ترتيب عطف الجمل بعضها على بعض كما ينبغي ، حيث قدم العدل ، وعطف عليه الإحسان ، لكون الإحسان ما زاد على الواجب ، والعدل الواجب ، وعطف إيتاء ذى القربى على الإحسان ، لكون الإحسان أسما عاما . وإيتاء ذى القربى خاص ، فكأنه نوع من ذلك الجنس ، ثم أتى بجملة الأمر مقدمة ، وعطف عليها جملة النهى ، ثم رتب جميع المسامرات والمنهيات بحيث لم يتقدم ما يجب تأخيرها ، ولم يتأخر ما يجب تقديمه ، فأتى بحسن الترتيب مقترنا بحسن النسق .

وأما حسن البيان : فلأن لفظ الآية لا يتوقف في فهم معناه من سماعه ، إذ سلم من التعقيد في لفظه ، فقد دل على معناه دلالة واضحة بأقرب الطرق وأسبغها ، واستوى في فهمه الذكى والبلبد ، والقريب من الصناعة والبعيد .

وأما الائتلاف : فلأن كل لفظة لا يصلح مكانها غيرها .

وأما المساواة : فلأن ألفاظ الكلام قوالب لمعانيه لا تفضل عنها ، ولا تقصر دونها . .

وأما تمكين الفاصلة : فلأن مقطع الآية مستقر في قراره ، ومعناه متعلق بما قبله إلى أول الكلام ، لأنه لا تحسن الموعظة إلا بعد التكليف ببيان الأمر والنهى ، فإن الوعد والوعيد أيجازهما مرتب على امثال الأمر والنهى ومخالفتهما ، وبالتذكير بعد الموعظة .

أما الإيجاز : .. كما وضع في الآية الكريمة ، فهو دلالة الألفاظ القليلة على المعاني الكثيرة بألفاظ الحقيقة الصريحة لا بلفظ الإشارة ، ولا الإرادف ولا التمثيل ، ولا ضرب من ضروب الحذف والتغيير .

اننا إذا عرفنا الإيجاز ومراتبه ، وتأملنا ما جاء في القرآن الحكيم ، عرفنا فضيلته على سائر الكلام ، وعلموه على غيره من أنواع البيان . فالإيجاز تهذيب الكلام بما يحسن به البيان . والإيجاز تصفية الألفاظ من الكدر وتخليصها من الدون . والإيجاز إظهار المعنى الكثير باللفظ اليسير فسبحان الله العلي القدير .

* * *

٣ - التكرار في القرآن العظيم

ومن آيات الاعجاز البلاغى للقرآن الكريم : ظاهرة التكرار ،
والتكرار : (١) مصدر كرر إذا ردد وأعاد ، وهو (تفعال) بفتح التاء ،
وليس بقياس . بخلاف (التفعيل) وهذا منسوب سيئويه البحرى . أما الكوفيون ،
فقالوا : هو مصدر (فعل) والالف عوض عن الياء فى التفعيل .

وقد أنكر بعض العلماء كون التكرار من أساليب الفصاحة ، وظنوا أنه لا
فائدة له وهذا أمر مردود . فالتكرار من محاسن أساليب الفصاحة العربية ،
خاصة إذا تعاق بعضه ببعض . وذلك أن عادة العرب فى خطاباتها إذا أهتمت
بشيء إرادة لتحقيقه وقرب وقوعه ؛ أو قصدت الدعاء عليه . كررته توكيدا .

ولمّا نزل القرآن المجيد بلسانهم ، وكانت مخاطباته جارية فيما بين بعضهم
وبعض وبهذا المسلك تستحكم الحجة عليهم فى عجزهم عن المعارضة .

وعلى ذلك يَحتمل كل ما جاء فى القرآن من تكرار المواعظ والوعود والوعيد ،
لأن - الإنسان مجبول من الطبائع المختلفة ، وكلها داعية إلى الشهوات ؛ ولا
يقمع ذلك إلا تكرار المواعظ والقوارع . قال الحق تبارك وتعالى :

« ولقد يسرنا القرآن للذكر » .

قال الزمخشري : (٢) أى سهلناه للإذكار والانتعاظ بأن نسجناه بالمواعظ الشافية
وصرفنا فيه من الوعد والوعيد ، .

(١) انظر لسان العرب (كرر) والمعجم النوى الأخرى . وانظر البرهان فى علوم
القرآن ٨/٣ .
(٢) السكشاف ٤/٣٤٦ .

والتكرار — في القرآن العظيم — قد يكون بتكرير الجملة مرتين :

- كقوله تعالى : (فقتل كيف قدر ، ثم قتل كيف قدر) (١)
 (أول لك فأولى ، ثم أولى لك فأولى) (٢)
 (اترون الجحيم ، ثم اترونها عين اليقين) (٣)
 (كلا سيعملون ، ثم كلا سيعملون) (٤) .

وقوله تعالى : (وأن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ، ويقولون هو من عند الله ، وما هو من عند الله) (٥) وفائدته العظمى هنا — التقرير ، لذلك قال العلماء : الكلام إذا تكرر . . .
 تقرر ، . وقد يكون بتكرير اللفظ . . وهذه هي حقيقة — أى إعادة اللفظ أو مرادفه ، لتقرير معنى ، خشية تناسي الأول لطول الكلام . . كما في قوله تعالى :

(ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ، ثم تابوا من بعد ذلك ، وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم) (٦) .

وفي قوله تعالى : (ثم إن ربك للذين هاجروا من بغي ما فتنوا ، ثم جاهدوا وصبروا ، إن ربك من بعدها لغفور رحيم) (٧) .
 فإن أعيد اللفظ لا لتقرير المعنى الأول ، لم يكن من التكرار .

ففي قوله تعالى : (قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين ، وأمرت لأن أكون أول المسلمين ، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ، قل الله أعبد مخلصاً له ديني ، فأعبدوا ما شئتم من دونه) (٨) .
 فأعاد قوله (قل الله أعبد مخلصاً له ديني) بعد قوله (قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) — لا لتقرير الأول ، بل لغرض آخر .

(٢) القيامة ٣٤ ، ٣٥

(٤) النبأ ٤ ، ٥ .

(٦) النحل ١١٩

(٨) الزمر ١١ — ١٥ .

(١) المدثر ١٩ ، ٢٠

(٣) التكوير ٦ ، ٧

(٥) آل عمران ٧٨

(٧) النحل ١١٠

لأن معنى الأول ، الأمر بالإخبار أنه مأمور بالعبادة لله والاخلاص
له فيها .

ومعنى الثانى : أنه يخص الله وحده دون غيره بالعبادة والاخلاص ، لذلك
قدم المفعول على فعل العبادة فى الثانى ، وأخر فى الأول لأن الكلام أولا فى الفعل
وثانيا فى من فعل لأجله الفعل .

قال البلاغيون : إنما يحسن سؤال الحكمة عن التكرار إذا خرج عن الأصل
أما إذا وافق الأصل فلا . . ولهذا السبب لا يتجه سؤالهم ، لمكرر (إياك) فى
قوله تعالى : (إياك نعبد وإياك نستعين) نقول ، إنما كررت لغرض عظيم
هو التأكيد .

ونقول أيضا : إنما كررت لارتفاع أن يتوهم — إذا حذف — أن مفعول
(نستعين) ضمير متصل واقع بعد الفعل ، فتفوت إذ ذاك الدلالة على المعنى
المقصود ، بتقديم المفعول على عامله . . هكذا قال النحويون .

وقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى بالأسباب التى لأجلها كررت الأفاضل
والإخبار فى الكتاب العزيز فقال : (ولقد وصلنا لهم القول لعلهم
يتذكرون) (١)

وقال سبحانه : (وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم
ذكر) (٢)

وللتكرار — فى القرآن العظيم — فوائد جمعة تشهد بروعة البيان الآلى . .
أهمها :

١ — أن التكرار يأتى فى مقام التعظيم والتهويل :

كقوله تعالى : (الحاقة ما الحاقة) (٣) (القارعة ما القارعة) (٤)
(إنا أنزلناه فى ليلة القدر ، وما أدرك ما ليلة القدر) (٥)

(٣) الحاقة ١ ، ٢

(٢) طه ١١٣

(١) القصص ٥١

(٥) القدر ١ ، ٢

(٤) القارعة ١

(وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين) (١) .
 (فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ، وأصحاب المشأمة ما أصحاب
 المشأمة) (٢)

٢ — أنه قد يأتي في مقام الوعيد والتهديد:

كقوله تعالى : (كلا سوف تعلمون ، ثم كلا سوف تعلمون) (٣)
 وقد ذكر (ثم) في المكرر ، دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول .
 وفي هذا القول أيضاً ، تنبيه على تكرار ذلك مرة بعد أخرى ، وإن تعاقبت
 عليه الأزمدة . لا يتطرق إليه تخيير ، بل هو مستمر دائماً .

٣ — التعجب :

كقوله تعالى : (فقتل كيف قدر ، ثم قتل كيف قدر) (٤)
 فكرر تعجباً من تقديره واصابته الغرض ، على حد قوله الله ما أشجعهم .
 ٤ — زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ، ليكمل تلقى الكلام بالقبول :
 كقوله تعالى : « وقال الذي آمن يا قوم أتبعون أهدمكم سبيل الرشاد ، يا قوم
 إنما هذه الحياة الدنيا متاع ، (٥) فإنه كرر فيه النداء لذلك .
 ٥ — الأمن من النسيان أو السهو : فالكلام إذا طال وخشى تناسي الأول
 أعيد ثانية بطريقة له ، وتجديداً لعهد . كقوله تعالى :
 (ولما جاءهم كتاب من عند الله) . . . ثم قال (فلما جاءهم ما عرفوا) (٦)
 فهذا تكرار للأول .

وقوله تعالى : (أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون) (٧)
 فقوله (أنكم) الثاني بناء على الأول ، إذ كلاً به خشية تناسيه .

(١) الواقعة ٢٧	(٢) الواقعة ٨ ، ٩
(٣) النكاثر ٦ ، ٧	(٤) المذثر ١٩ ، ٢٠
(٥) المؤمن ٣٨ ، ٣٩	(٦) البقرة ٨٩
	(٧) المؤمنون ٣٥

وكذلك قوله : (إنا كذلك نجزي المحسنين ، إن هذا هو البلاء المبين ، وفديناه بذبح عظيم) . . . إلى قوله (كذلك نجزي المحسنين) بغير « إنا » ، وفي غيره من مواضع ذكر (إنا كذلك) ، لأنه يبنى على ما سبقه في هذه القصة « إنا كذلك » فكأنه طرح فيما اكتفى بذكره أولاً عن ذكره ثانياً .

ولأن التأكيـد بالنسبة ، فاعتبر اللفظ من حيث هو دون توحيده .

٦ — وتظهر روعة إعجاز هذا الباب أكثر ما تظهر عند تعدد المتعلق .

كما كرره الله تعالى في قوله « فبأي آلاء ربكما تكذبان » ، لأنه تعالى — ذكر نعمة بعد نعمة ، وعقب كل نعمة بهذا القول . . . فإنها وإن تعددت ، فكل واحد منها متعلق بما قبله ، وإن الله تعالى خاطب بها الثقلين من الإنس والجن ، وعدد عليهم نعمة الله التي خلقها لهم ، فكلما ذكر فصلاً من قصول النعم طلب إقرارهم واقتضاهم الشكر عليه ، وهي أنواع مختلفة ، وصور شتى . فإن قيل : فإذا كان المعنى في تكريرها عد النعم واقتضاء الشكر عليها . . . فلماذا عقب بهذا القول ما ليس نعمة ، كما في قوله :

« يرسل عليكم شراظ من نار ونحاس ، فلا تفتصرون » (١)

وقوله : « هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون » ، يطوفون بينها وبين حميم آن ، (٢) وأي نعمة هنا ؟ وإنما هو وعيد . . .

أجاب القزويني فقال : العذاب و جهنم — وإن لم يكونا من آلاء الله تعالى — فإن ذكرهما ووضعها عن طريق الزجر عن المعاصي ، والترغيب في الطاعات ، من آلائه تعالى ، ونحوه قوله : « ويل ويومئذ للكذابين » (٣) : لأنه تعالى ذكر قصصاً مختلفة وأتبع كل قصة بهذا القول ، فصار كأنه قال عقب كل قصة : ويل ويومئذ للكذابين بهذه القصة ، (٤) .

ونقول أيضاً : إن أنعم الله فيما أنذر به وحذر من عتوباته على معاصيه

(١) الرحمن ٣٥ (٢) الرحمن ٤٣ ، ٤٤

(٣) الآيات ١٥ ، ١٩ ، ٢٤ ، ٢٨ من الرسائل

(٤) الايضاح ص ١٩٨ .

ليحذروها فيرتدعوا عنها نظير أنعمه على ما وعده، وبشر من ثوابه على طاعته،
ليرغبوا فيها ، ويحرصوا عليها ، وإنما تتحقق معرفة الشيء بأن تعتبره بضده،
والوعد والوعيد وإن تقابلا في ذروياتهما ، فإنهما متقاربان في موضع النعم
بالتوقيف على ملك الأمر منهما . . وعليه قول الشاعر . .

والحادثات وإن أصابك بؤسها فهو الذي أنباك كيف نعيمها

ومن هذا النوع من التكرار قوله تعالى : « إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم
مؤمنين ، وإن ربك لهو العزيز الرحيم » (١) — في ثمانية مواضع ، لأجل
الوعظ .

فإنه قد يتأثر بالتكرار من لا يتأثر بالمرة الواحدة .

وأما قوله تعالى : « إن في ذلك لآية » ، فذلك لظهور الأنبياء عليهم السلام،
والعجب من تخلف من لا يتأملها مع ظهورها .

وأما مناسبة قول « العزيز الرحيم » ، فإنه تعالى نفي الإيمان عن الأكثر ،
فدل بالمفهوم على إيمان الأقل ، فكانت العزة على من لم يؤمن ، والرحمة لمن
آمن ، وهما مرتبتان كترتيب الفريقين (٢) .

ومن هذا التكرار أيضا قوله تعالى : « فذقوا عذابي ونذر » (٣)
قال الزخشمي : (٤) كرر ليجدوا عند سماع كل نبيأ منهما إيعاظاً وتنبيهاً ،
وأن كلا من تلك الأنبياء مستحق باعتبار يختص به ، وأن يتنبهوا كي لا يغلبهم
السرور والغفلة .

ومنه كذلك — تكرار الأمر بالتوجه إلى بيت الله الحرام في ثلاث آيات
من سورة البقرة ، وهو قوله تعالى : « فول وجهك شطر المسجد الحرام » (٥)
لأن المنكرين لتحويل القبلة . . كما ذكر المفسرون — كانوا ثلاثة أصناف
من الناس : — اليهود . . لأنهم لا يقولون بالنسخ في أصل مذهبهم .

(١) الشعراء ٨ ، ٩

(٢) البرهان في علوم القرآن ٣/١٤٠

(٣) القمر ٣٩

(٤) السكشاف ٤/٣٤٩ .

(٥) الآيات ١٤٤ ، ١٤٩ ، ١٥٠ .

— وأمل النفاق . . وكانوا أشد إنكاراً له ، لأنه كان أول نسخ نزل .
— وكفار قريش . . الذين قالوا : ندم محمد على فراق ديننا ، فيرجع إليه
كما رجع إلى قبائنا . وكانوا قبل ذلك يحتجون عليه ، فيقولون : يزعم محمد أنه
يدعونا إلى ملة إبراهيم وإسماعيل ، وقد فارق قبيلتهما وآثر عليها قبلة اليهود فقال
الحق تبارك وتعالى حين أمره بالصلاة إلى الكعبة :

و لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم ، (١)
والاستثناء في هذه الآية منقطع — أى لسن الذين ظلموا منهم لا يرجعون
ولا يمتدون ، وقال جل جلاله : الحق من ربك فلا تكونن من الممترين (٢)
أى الذين اشرکوا فلا تمتر في ذلك .

وقال تعالى : وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ، (٣)
أى يكتمون ما علموا أن الكعبة هي قبلة الأنبياء .

— ومن هذا التكرار أيضاً — قوله عز وجل في سورة الصافات ()
د فتول عنهم حتى حين ، وأبصرهم فسوف يبصرون ،
ثم كرر هاتين الآيتين بعد ذلك في قوله سبحانه : (٥)
د وتول عنهم حتى حين ، وأبصر فسوف يبصرون ،

قال المفسرون — في غريب القرآن : إنما كرر للتأكيد وتشديد الوعيد .
وقالوا أيضاً : يحتمل أن يكون د الحين ، في الأولين (٦) يوم بدر ،
والحين في هاتين (٧) يوم فتح مكة . وفرقوا بينهما فقالوا : إن من فوائد قوله
تعالى في الأوليين د وأبصرهم ، وفي هاتين د فأبصرهم ، — أن الأولى بنزول
العذاب بهم يوم بدر قتلاً وأسراً ، وهزيمة ورعباً ، فلما تضمنت التشفى بهم
قيل له : د أبصرهم ، وأما يوم الفتح فإنه اقترن بالظهور عليهم الإنعام بتأمينهم ،

(٢) البقرة ١٤٧ .

(٤) الانبان ١٧٤ ، ١٧٥ .

(٦) أى في الآيتين ١٧٤ ، ١٧٥ .

(١) البقرة ١٥٠ .

(٣) البقرة ٢٤٦ .

(٥) الانبان ١٧٨ / ١٧٩ .

(٧) أى في الآيتين ١٧٨ ، ١٧٩ من سورة البقرة .

والهداية إلى إيمانهم ، فلم يكن وفقاً للتشفي بهم ، بل كان في استسلامهم ، وإسلامهم لعينه قرّة ولقلبه مسرة . فقيل له . (أبصر) .

ومن هذا التكرار كذلك — قول الحق تبارك وتعالى :

(لا من حل لهم ولا هم يحلون لهن) (١)

قال علماء الفقه : للتكرار هنا فائدتان . .

أما الفائدة الأولى : أن التحريم قد يكون في الطرفين ، وليسكن يكون المانع من أحدهما كما لو أرتدت الزوجة قبل الدخول ، يحرم النكاح من الطرفين ، والمانع من جهتهما ، فذكر الله سبحانه الثانية ، ليدل على أن التحريم كما هو ثابت في الطرفين ، كذلك المانع منهما .

وأما الفائدة الثانية : أن الأولى دلت على ثبوت التحريم في الماضي ، ولهذا أتى فيها بالاسم الدال على الثبوت ، والثانية في المستقبل ، ولهذا أتى فيها بالفعل المستقيل .

ومن التكرار في القرآن المجيد أنواع كثيرة . . كلها تشهد بعظمة الحق سبحانه ، وتعترف بإعجاز كتابه المبين . أهمها :

١ — تكرر الإضراب : (٢)

وقد ورد في القرآن العظيم منه ضربان :

أولها : أن يكون ما في الرد راجعاً إلى العباد . كقوله تعالى :

(قالوا أضغاث أحلام بل إفتراه ، بل هو شاعر) (٣)

وثانيهما : أن يكون إبطالا ، ولكنه على أنه قد مضى وانقضى وقته ، وأن

الذي بعده أولى بالذكر . كقوله تعالى :

(بل إدارك عليهم في الآخرة . . بل هم في شك من ذكرى بل لما يذوقوا

عذاب) (٤)

(١) الممتحنة ١٠

(٢) قال البلاغيون : أن « بل » إذا ذكرت بعد كلام موجب فمعناها الإضراب ، وهو إذا وقع في كلام البشر فمعناه إبطال ما سبق على طريق القاطع من المتكلم ، أو أن الثاني أولى .

(٣) سورة ص ٨

(٤) الأنبياء ٢١

وزعم ابن مالك في شرح الكافية - أن د بل ، حيث وقعت في القرآن فإنها للاستشفاف لغرض آخر - لا لإبطال الأول . وهذا الكلام مردود بما سبق ، ومردود بقوله أيضا : وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون ، (١) . فأضرب بها عن قوطهم ، وأبطل كذبهم .

٢ - تكرار الأمثال :

كقوله تعالى : وما يستوى الأعمى والبصير ، ولا الظلمات ولا النور ، ولا الظل ولا الحرور ، وما يستوى الأحياء ولا الأموات ، (٢) .

وكذلك ضرب مثل المنافقين - في أول سورة البقرة (٣) - ثناه الله تعالى ، فقال سبحانه : مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ، وتركهم في ظلمات لا يبصرون ، - مع قوله : كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجرعون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت ، . قال صاحب الكشف (٤) - معلقاً على قيمة هذا التكرار : والثاني أبلغ من الأول ، لأنه أدل على فرط الحيرة ، وشدة الأمر وفضاعته ، لذلك آخر ، والعرب - يتدرجون في نحو هذا من الالهون إلى الأغاظ ، .

٣ - تكرار القصص :

وما دمنا نتحدث عن التكرار في القرآن الكريم - بوصفه أية من آيات إعجازه الكبرى ، فإننا لا نستطيع أن نخفل عنصراً هاماً من عناصر هذا التكرار ألا وهو تكرار القصص القرآني ، وإن كنا نعتقد أنه موضوع كامل متكامل ، يحتاج إلى بحث مستقل - وسنتناوله إن شاء الله - إلا أننا نشير الآن إلى بعض ما يتصل به استيفاء لهذا البحث .

أقول . . أن من أنواع التكرار - تكرار القصص ، كقصة إبليس في السجود لآدم ، وقصة موسى وغيره من الأنبياء . فقد ذكر الله موسى في مائة وعشرين

(٢) فاطر ١٩ - ٢٢

(٤) الزمخشري ١/ ٦١ .

(١) الأنبياء ٢٦ .

(٣) الأبنان ٩٢ ، ٩٩

موضعا من القرآن العظيم ، وذكر قصة نوح في خمس وعشرين آية ، وقصة موسى في سبعين آية ، وإنما كررها - كما يقول صاحب كتاب «العواصم من القواصم» (١) لفائدة خلت عنه في الآخر . وسبب ذلك أمور :

أحداها : أنه إذا كرر القصة زاد فيها شيئا ، ألا ترى أنه ذكر الحية في عصا موسى عليه السلام ، وذكرها في موضع آخر ثعبانا . فقال تعالى : «فألقاها فإذا هي حية تسعى» (٢) وقال سبحانه : «فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» (٣) وهذه سمة من سمات البلاغ . . أن يكرر أحدهم في خطبته أو قصيدته كلمة لصفة زائدة .

الثانية : أن الرجل كان يسمع القصة من القرآن ، ثم يعود إلى عمله ، ثم يهاجر بعده آخرون ، يحسون عنه ما نزل بعد صدور الأولين ، وكان أكثر من آمن به مهاجريا ، فلولا تكرر القصة لوقعت قصة موسى إلى قوم ، وقصة عيسى إلى آخرين ، وكذلك سائر القصص ، فأراد الحق سبحانه وتعالى اشتراك الجميع فيها فيكون فيه إفادة القوم ؛ وزيادة تأكيد وتبصرة لآخرين وهم الحاضرون . . هكذا قال ابن الجوزي .

الثالثة : تسليته لقلب النبي - صلى الله عليه وسلم - بما اتفق للأنياء مثله مع أمهم - قال تعالى . «وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك» (٤) الرابعة : أن إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة ، وأساليب مختلفة لا يخفى مافيه من الفصاحة .

الخامسة : قالها ابن فارس (٥) - وهي أن الله تعالى أنزل هذا القرآن ، وعجز القوم عن الايتان بمثل آية لصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم بين وأوضح الأمر في عجزهم . بأن كرر ذكر القصة في مواضع ، لإعلاما بأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله ، بأى نظم جاءوا ، بأى عبارة عبروا .

(١) الامام ابو بكر ابن العربي اقلا عن البرهان في علوم القرآن ٢٥/٣ .

(٢) طه ٢٠ (٣) الاعراف ١٠٧ .

(٤) هود ١٢٠ (٥) فقه اللغة ص ١٧٨ .

السادسة : أنه لما سخر العرب بالقرآن قال : « فأتوا بسورة من مثله ، (١) »
وقال في موضع آخر : « فأتوا بعشر سور » ، فلو ذكر قصة آدم مثلاً في
موضع واحد ، واكتفى بها ، لقال العربي بما قال الله تعالى : « فأتوا بسورة
من مثله » : « إيتونا أنتم بسورة من مثله » ، فأنزلها الله تعالى في تعداد السور ،
دفعاً لحججهم من كل وجه .

السابعة : أن القصة الواحدة من هذه القصص ، كقصة موسى مع فرعون . .
وان ظن أنها لا تغاير الأخرى ، فقد يوجد في ألفاظها زيادة ونقصان ، وتقديم
وتأخير ، وتلك حال المعاني الواقعة بحسب تلك الألفاظ ، فإن كل واحدة لا بد
وأن تخالف نظيرتها من نوع معنى زائد فيه ، لا يوقف عليه إلا منها دون غيرها
فكان الله تعالى فرق ذكر ما دار بينهما وجعله أجزاء ، ثم قسم تلك الأجزاء
على تارات التكرار لتوجد متفرقة فيها ، ولو جمعت تلك القصص في موضع
واحد لأشبهت ما وجد الأمر عليه من الكتب المتقدمة ، من انفراد كل قصة منها
بوضع ، كما وقع في القرآن بالنسبة ليوسف عليه السلام خاصة .
وخلاصة القول : لقد اجتمعت في هذه الخبيصة من نظم القرآن عدة معان
عجيبة :

منها : أن التكرار فيها مع سائر الألفاظ لم يقع في اللفظ هجئة ، ولا
أحدث مللاً فباين بذلك كلام المخلوقين .
ومنها : أنه ألبسها زيادة ونقصاناً ، وتقديم وتأخيراً ، ليخرج بذلك
الكلام أن تكون ألفاظه واحدة بأعيانها ، فيكون شيئاً معاداً ، فنزله —
الحق سبحانه — عن ذلك بهذه التغيرات .
ومنها : أن المعاني التي اشتملت عليها القصة الواحدة من هذه القصص ،
صارت متفرقة في تارات التكرير ، فيجد المرء — لما فيها من التغير — ميلاً
إلى سماعها ، لما جبلت عليه النفوس من حب التنقل في الأشياء المتجددة

التي لكل منها حصّة من الالتذاذ به مستأنفة .

ومنها : ظهور الأمر العجيب في إخراج صور متباينة في النظم بمعنى واحد .
وقد كان المشركون — في عصر النبي صلى الله عليه وسلم — يعجبون من اتساع الأمر في تكرار هذه القصص والأنباء ، مع تغاير أنواع النظم ، وبيان وجوه التأليف ، فمرفهم الله سبحانه أن الأمر بما يتعجبون منه مردود إلى قدرة من لا يلاحقه نهاية ، ولا يقع على كلامه عدد ، لقوله تعالى : **وَقُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكُنَّ أَكْثَرُ** (١) **لَنفُخَ الْبُخْرَ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْتُم بِمِثْلِ مَدَادِ** (١) وهذا يكون القرآن قد وصل إلى غايته وهدفه من التكرار .

وهنا يبرز سر إعجازه ومبلغ عمقه في تقرير المسائل وتكرارها ..

* * *

٣ - التجانس في القرآن العظيم

ومن أبلغ وجوه الإعجاز البلاغي التي اشتمل عليها القرآن الكريم، ما ذكره البلاغيون تحت باب «التجانس»، وهم يقصدون بالتجانس البلاغي، بيان أنواع الكلام الذي يجمعه أصل واحد في اللغة.

والجناس والتجنيس والمجانسة والتجانس . كلها ألفاظ مشتقة من الجنس .
حدده في الاصطلاح تشابه الكلمتين في اللفظ . واختلافهما في المعنى (١) .
وفائدته وإن لم يذكرها البلاغيون إلا أنني أقول .. أنه يميل بالسامع إلى الإصغاء ، فإن مناسبة الألفاظ تحدث ميلاً وإصغاءً إليها . ولأن اللفظ المذكور إذا حمل على معنى ، ثم جاء والمراد به معنى آخر كان للنفس تشويق إليه .

ويظهر التجانس — في القرآن — على وجهين :

- جناس المزاوجة .

- وجناس المناسبة .

أما المزاوجة .. فهي التي تقع في الجزاء - وقد جاء هذا اللون البياني في مثل قوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها) (٢) لأن السيئة الثانية ليست سيئة ، وإنما هي مجازاة عن السيئة ، سميت باسمها لقصد المزاوجة .

ومثله قوله تعالى : (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (٣)
أنى تجاوزه بما يستحق على طريق العدل . إلا أنه استعير للثاني لفظ الاعتداء لتأكيد الدلالة على المساواة في المقدار . فجاء على مزاوجة الكلام لحسن البيان وقد سمي سبحانه الاعتداء (اعتداء) ليكون في نظم الكلام مزاوجة . واشترط المثلية في الاعتداء جرياً على قانون العدل . وأمرأ بالإنصاف .

(١) انظر البرهان في علوم القرآن ١/٣٩٩ .

(٢) البقرة ١٩٤ .

(٣) الشورى آية ٤٠ .

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : « مستهزون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون » (١) أى يجازيهم على استهزائهم .

ومن هذا اللون البياني قوله تعالى : « ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين » (٢) أى جازاهم الله على مكروهم فاستعير للجزاء على المكر اسم المكر ، لتحقيق الدلالة على أن وبال المكر راجع عليهم ويختص بهم .

ومنه أيضا قوله تعالى : « يخادعون الله وهو خادعهم » أى مجازيهم على خديعتهم . ووبال الخديعة راجع عليهم .

والعرب تقول : « الجزاء بالجزاء ، والاول ليس بجزاء ، وإنما هو على مزاجه الكلام .

قال عمرو بن كلثوم في معلقته المشهورة :
ألا لا يجملان أحد علينا

فتجمل فوق جمل الجاهليتنا

فهو لم يمتدح بأنه جاهل . وإنما قصد المكافأة والشرف في قوله : (فوق جمل الجاهليتنا) فهذا القول - عندهم - حسن في البلاغة ، ولكنه بالطبع دون بلاغة القرآن . لأنه لا يؤذن بالعدل كما آذنت بلاغة القرآن . وإنما فيه الإيذان برأى الوبال فقط .

أما الوجه الثاني من التجانس : الذى جاء في القرآن دلالة على إعجازه البلاغى فهو المناسبة .

وتدور المناسبة في فنون المعانى التى ترجع إلى أصل واحد ..

فمن ذلك قوله تعالى : « ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم » (٤) فجونس بالانصراف عن الذكر - صرف القلوب عن الخير ؛ والأصل فيه واحد ؛ وهو الذهاب عن الشيء أما هم فذهبوا عن الذكر ؛ وأما قلوبهم فذهب عنها الخير .

(٢) آل عمران ٥٤ هـ

(٤) التوبة ١٢٧

(١) البقرة ١٥

(٣) النساء ١٤٢

ومن هذا اللون أيضا — قوله تعالى : « يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار » (١) . فجونس بالقلب المتقلب — والأصل واحد ، فالقوب تتقلب بالخواطر ، والأبصار تتقلب في المناظر ، والأصل التصرف ، ومنه — أيضاً قوله تبارك وتعالى : « يحق الله الربا ويربى الصدقات » (٢) فجونس بإرباء الصدقة : ربا الجاهلية ، والأصل واحد وهو الزيادة ، إلا أنه جعل بدل تلك الزيادة المذمومة .. زيادة محمودة .

وفروع التجنيس كلها منقسمة إلى قسمين :

- ١ — تجنيس تغاير .
 - ٢ — تجنيس تماثل .
- فالتغاير .. أن تكون إحدى كلمتي التجنيس اسماً ، والأخرى فعلاً .
- كقوله تعالى : (إنا قلتم إلى الأرض أرضيتكم بالحياة الدنيا من الآخرة) (٣) .
- حيث جانس بين الأرض — و — أرضيتم .. وهما من أصلين متغايرين .
- أما تجنيس التماثل : فهو أن تكون الكلمتان إسمين أو فعلين أو فعلاً وحرفاً وهو على ضربين :
- ضرب تماثل فيه الكلمتان لفظاً وخطاً ..
 - وضرب لا يتماثلان إلا من جهة الاشتقاق فحسب .
- فمثال الضرب الذي تماثل فيه الكلمتان لفظاً وخطاً ، قوله تعالى : وفروح وربحان (٤) ..
- وقوله تعالى : « وجنى الجنة دان » (٥) .
- ومثال الفرع الثاني قوله تعالى :
- « وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » (٦)

(٢) للبقرة ٢٧٦

(٤) الواقعة ٨٩

(٦) السجدة ٢٤

(١) الأنور ٣٨

(٣) التوبة ٣٨

(٥) الرحمن ٥٤

وهذا الفرع يسمى تجنيس التصحيح - أى أن يكون النقط فيه فارقاً بين الكلمتين .

أن كل ما سقناه من أصول التجنيس وفروعه أمثلة للقسم اللفظى من التجنيس وهناك قسم آخر من الجناس لا يتصل باللفظ ولكن يتصل بالمعنى .. يسميه البلاغيون الجناس المعنوى ، وقد جاء مثل هذا الجناس فى قوله تعالى :

« قل يا أيها الكافرون ، مع قوله « ولا أقيم عابدون ما أعبد ، (١) .

فإن التقدير — يا أيها المكذبون أنتم المكذبون .

وصدق الله العظيم إذ يقول : « قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ، .

٤ - ائتلاف اللفظ مع المعنى فى القرآن الكريم

ومن أروع آيات الإعجاز البلاغى التى حفل بها الذكر الحكيم .. العلاقة الوطيدة، والترابط الوثيق الصلة بين ألفاظ القرآن ومعانيه ، أو قل : الائتلاف بين الألفاظ (١) ومعانيها ومداولاتها ، أو كما يتناول البلاغيون : العلاقة بين الشكل والمضمون أو المظهر والجوهر .

وهنا قد يتبادر إلى الذهن سؤال : ما المقصود بائتلاف اللفظ مع المعنى ؟

فأجيب .. أن المقصود بهذا - أن تكون ألفاظ المعنى المراد يلائم بعضها بعضا ، ليس فيها لفظة نافرة عن أخواتها ، غير لائقة بمكانها ، كلها موصوف بحسن الجوار ، بحيث إذا كان المعنى غريبا قحا ، كانت ألفاظه غريبة محضنة . وإذا كان المعنى مولداً كانت الألفاظ مولدة ، وإذا كان المعنى متوسطا كانت الألفاظ كذلك ، وإذا كان غريباً كانت الألفاظ غريبة ، وإذا كان متداولاً كانت الألفاظ معروفة مستعملة ، وإذا كان متوسطا بين الغرابة والاستعمال كانت ألفاظه كذلك .

لقد راعى القرآن العظيم هذا الموضوع مراعاة تامة ، وتوخى أن تكون ألفاظه قوالب لمعانيه فجاء هذا الائتلاف شاهد صدق على عظمة الخالق البارى سبحانه وظهر القرآن العظيم معجزة المعجزات لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ..

فلنتأمل قول الحق سبحانه : وقالوا نال الله تفتاً تذكر يوسف حتى تكون

(١) انظر فى هذا الموضوع بديع القرآن ص ٧٧ ، لقد الشعر ٥٥ ، الطراز ١٤٤/٣
لخزانة ابن حجة ٤٣٨ .

حرضا، (١) . فإنه جلت قدرته لما آتى بأغرب ألفاظ القسم بالنسبة إلى أخواتها ، فإن التاء أقل استعمالا وأبعد عن أفهام العامة ، والباء ، والواو ، أعرف عند السكافة ، وهي أكثر دورانا على الألسنة واستعمالا في الكلام . . . لما آتى الحق سبحانه بأغرب ألفاظ القسم آتى أيضاً بأغرب صيغ الأفعال التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار بالنسبة إلى أخواتها فإن كان وما قاربها ، أعرف عند السكافة وتفثاً ، والبس لـ كان ، و أصبح ، و صار ، وما قاربها أكثر استعمالاً منها .

وكذلك لنظم ، حرضا ، أغرب من جميع أخواتها من ألفاظ الهلاك فاقتضى حسن الوضع في النظم أن يجاوز كل لفظة بلفظة من جنسها في الغرابة والاستعمال توخيًا لحسن الجوار ، ورغبة في ائتلاف المعاني بالألفاظ ، ولتتعادل الألفاظ في الوضع وتناسب في النظم .

ألا ترى - أن الحق تبارك وتعالى - قال في غير هذا المكان ، وأقسموا بالله جهد أيمانهم ، (٢) لما كانت جميع ألفاظ هذا الكلام المجاورة لهذا القسم كلها مستعملة متداولة ، لم تأت فيها لفظة غريبة تفتقر إلى مجاورة ما يشاكلها في الغرابة ويلائمها .

وتأمل قول الحق جلت قدرته ، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ، (٣) .

فهنا تتضح روعة هذا البيان الإلهي . . وائتلاف لفظه مع معناه . فلما كان الركون إلى الظالم دون فعل الظالم ، وجب أن يكون العقاب عليه دون عقاب الظالم ومس النار في الحقيقة دون الإحراق ، ولما كان الإحراق عقاباً للظالم ، أوجب العدل أن يكون المس عقاب الراكن إلى الظالم . قال العلماء : فلماذا عدل

الحق عز وجل عن قوله : « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ، . . . فتدخلوا النار
لكون الدخول مظنة الاحراق ، وخص المس ليشير به إلى ما يقتضى الركون من
العقاب ، ويميز بين ما يستحق الظالم وبين ما بين ما يستحق الركون له من
المقاب ، وإن كان مس النار قد يطلق ويراد به الاحراق ، لكن هذا الاطلاق مجاز
والحقيقة ذكرناه ، لأن حقيقة المس أول ملاقة الجسم حرارة النار ، وإذا احتتمل
اللفظ احتمالات صرف منها إلى ما تدل عليه القرائن .

وإذا كان الائتلاف في الآية الأولى لمظياً . . فإن الائتلاف في هذه الآية
معنوي .

ويدخل في نطاق هذا الموضوع الكلي — موضوع ائتلاف اللفظ — مع
المعنى — عناصر أخرى جزئية . . أولها المساواة ، وثانيها الإشارة ، وثالثها
الإرداف ، ورابعها التبديل .

أما المساواة (١) . . فالمقصود بها : أن يكون اللفظ مساوياً للمعنى ،
لا يزيد عليه ولا ينقص منه ، وهو من أعظم آيات الإعجاز القرآني ، وأعظم
أبواب البلاغة ، بل هو — بعينه عين البلاغة ، وقديما قالوا عن أحد البلغاء .
كانت د ألفاظه قوالب لمعانيه ، ومن هذا قول ذي الرمة :

لها بشر مثل الخريز ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر
وقول ذي الرمة هذا — من قول هند بن أبي هالة — في وصف كلام رسول
الله — صلى الله عليه وسلم . « لا نزر ولا هذر ، كأن منطقه خرزات نظم
يتخذون » ، (٢)

ومعظم آيات القرآن العظيم موصوفة بذلك ، ولم يأت منها ما هو خارج
عن هذا الباب إلا ما وقع فيه تذييل أو تتميم ، أو تكميل ، أو في فواصله
إيفال ، أو في معناه بسط وإطناب ، وما بنى نظمه على الإيجاز موضع
الإعجاز ، من مثل قوله تعالى :

(١) الإيضاح ٢٠٠/٣ ، الصناعتين ١٧٩ ، البيان والتبيين ٩٢/١

(٢) أي ليس بقليل مبدل عن عي ولا بكثير فاسد .

« إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون » ، (١) ، فإن المعنى المراد من هذه الآية أن الله سبحانه أراد أن يأمر بجميع المحاسن المنجيات الممدوحات ، وينهى عن جميع القبائح الموبقات ، فأخرج المعنى فى لفظ هو طبقه ، وقال هو قدره ، وصورة مساوية لمعناه ، لا تزيد ولا تنقص عن فحواه ، ومصدق ذلك — أن أى لفظة حذفها من ألفاظ الآية ختل شيء من المعنى بحذفها اختلالاً ظاهراً ونقص نقصاً بيناً ، وكذا إذا زيد فى ألفاظها لفظة حصل من الاختلال بالزيادة ما حصل منها عند النقص .

وتأمل قول الحق سبحانه « وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء ألقى وغيض الماء وقبضى الأمر واستوت على الجودى وقيل بعداً للقوم الظالمين » (٢)

فإنه سبحانه وتعالى أراد اقتصاص هذه القصة بأوجز لفظ وأبلغه « فجاء بها كما ترى مرتبة الألفاظ والجل على حسب ما وقع ، فى صور لا تفصل عن معانيها ولا تقصر عنها . فإن قيل : لفظه « القوم » زائدة تمنع الآية من أن توصف بالمساواة لأنها إذا طرحت استقل الكلام بدونها ، بحيث يقال : « وقيل بعداً للظالمين » .

قال أهل البيان : لا يستغنى الكلام عنها ، لأنه لما قال سبحانه فى أول القصة : « وكلنا مر عليه هلاً من قومه سخرها منه » ، وقال بعد ذلك « ولا تخاطبني فى الذين ظلموا إنهم مغرقون » ، (٣) جاءت لفظة « القوم » فى آخر القصة . ووصفهم بالظلم ليرتد عجز الكلام على صدره ، ويعلم أن القوم الذين هلكوا بالطوفان هم الذين كانوا يسخرون من نوح عليه السلام . فهم مستحقون العقاب لشلايتهم ضعيف أن الطوفان لعمومه ربما أهلك من لا يستحق الهلاك ، فأخبر المولى عز وجل ، أن الهالكين هم الذين تقدم ذكرهم ، وما كانوا يفعلونه مع نبيه من السخرية التى استحقوا بها الهلاك ، فأخبر المولى عز وجل : أن الهالكين هم الذين تقدم

ذكرهم ، وما كانوا يفعلونه مع نبيه من السخرية التي استحقوا بها الهلاك ، وأنهم الذين وصفهم بالظلم ، ووعد نبيه بإغراقهم ، ونهاه عن مخاطبته فيهم ، ليرفع ذلك الاحتمال فيعلم أن الله سبحانه قد أنجز نبيه وعده ، وأهلك القوم الظالمين الذين قدم ذكرهم ووصفهم ، ووعد بإغراقهم .

ومن العناصر الهامة التي تتصل بموضوع د ائتلاف اللفظ مع المعنى ، في القرآن العظيم ، ما ذكره البلاغيون تحت باب د الإشارة ، (١) . والمقصود بالإشارة : أن يكون اللفظ القليل دالا على المعنى الكثير ، حتى تكون دلالة اللفظ كالإشارة باليد ، فإنها تشير بحركة واحدة إلى أشياء كثيرة ، لو عبر عنها بأسمائها احتاجت إلى عبارة طويلة وألفاظ كثيرة .

وقد ما يتسامل البعض . . . أليس هذا إيجازاً؟

فأقول : فرق كبير كبير بين الإشارة والإيجاز .

ذلك أن الإيجاز يكون بألفاظ المعنى الموضوع له ، أما الإشارة فتكون ألفاظها لمحّة دالة . لذلك فدلالة اللفظ في الإيجاز دلالة مطابقة ، ودلالة اللفظ في الإشارة دلالة تضمن أو دلالة إلتزام . ومن أمثلة الإشارة في القرآن المجيد . . . قوله تعالى :
« وفيها ما تشبه الأنفس وتلك الآعين » ، (٢) .

فألح يا أخى — كل ما تميل إليه النفس من الطيبات التي لا تنحصر ، وتلذه ، الآعين من المرئيات التي لا تنضبط ، لتعلم أن هذا اللفظ القليل جدا ، قد دل على معان لا تنحصر عدا .

وكذلك قوله عز وجل : « فأنبذ إليهم على سواء » ، (٣) — أى قاتلهم بذبذ العهد كما نبذوا عهدك ، مع ما يدل عليه الأمر بالمساواة في الفعل من العدل .

(١) انظر نقد الشعر ص ٧٠ والصناعتين ٢٤٨ ، نهاية الأرب ١٤٠/٧

(٢) الزخرف ٧١

(٣) الأنفال ٥٨

ومنها قوله تعالى : د وما كتبه بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر ، (١) فانظر إلى ما أشارت إليه لفظة الأمر ، من ابتداء نبوة موسى عليه السلام ، وخطاب الحق له ، وإعطائه الآيات البينات من إلقاء العصا لتصير ثعبا ، وإخراج يده بيضاء ، وإرساله إلى فرعون ، وسؤاله شد عضده بأخيه هارون ، إلى جميع ما جرى في ذلك المقام . وأمثال هذه المواضع إذ تتبع خرجت عن حد الحصر في القرآن العظيم .

وثالث عنصر من العناصر التي تتصل بموضوعنا - ما جاء على صورة الإرداف ، ويسميه علماء البيان والتبيين ، وهو أن يريد المتكلم معنى فلا يعبر عنه بلفظه الموضوع له . ولا بلفظه الإشارة الدال على المعاني الكثيرة ، بل بلفظه هو ردف المعنى الخاص وتابعه ، قريب من لفظ المعنى الخاص قرب الرديف من الردف .

من مثل قول الحق تبارك وتعالى د وقضى الأمر ، (٢) . فحقيقة ذلك — وهلك من قضى الله هلاكه ، ونجا من قضى نجاته ، وإنما عدل عن هذه الحقيقة إلى لفظ الإرداف من الإيجاز ، والتنبيه على أن هلاك المالك ، ونجاة الناجي كان بأمر آمر مطاع ، وقضاء من لا يرد قضاؤه والأمر يستلزم أمرا ، وقضاؤه يدل على قدرة الأمر به ، وطاعة المأمور تدل على قدرة الأمر وقهره ، وأن الخوف من عذابه ورجاء ثوابه يحضنان على طاعة الأمر ، ولا يصل ذلك كله من اللفظ الخاص .

ولتأمل قول الحق سبحانه (فيهن قاصرات الطرف) (٣)

فالمعنى . . . فيهن عفيفات قد قصرت عفتن طرفهن على بعولتهم . وعدل عن اللفظ الخاص إلى لفظ الإرداف ، لأن كل من عف غص الطرف عن الطموح ، فقد عمد بصر الإنسان على شيء وتشتهيه نفسه ، ويعف عنه مع القدرة عليه لأمر آخر ، وقصر طرف المرأة على بعلمها ، أو قصر طرفها حياء وخفرا أمر زائد على

(٢) هود ٤٤

(٤) هود ٤٤

(١) القصص ٤٤

(٣) الرحمن ٥٦

العفة لأن من لا يطمح طرفها لغير بعلمها . أو لا يطمح حياء وخفرا . فإنها ضرورة تكون عفيفة ، فكل قاصرة الطرف عفيفة ، وليست كل عفيفة قاصرة الطرف فلذلك عدل عن اللفظ الخاص إلى لفظ الارداف .

أما التمثيل . وهو رابع العناصر التي تندرج تحت موضوع . إئتلاف اللفظ مع المعنى ، فهو أن يريد المتكلم معنى فلا يعبر عنه بلفظه الخاص ولا بلفظي الإشارة ولا الإرداف ، بل بلفظ هو أبعد من لفظ الارداف قليلا ، يصلح أن يكون مثالا للفظ الخاص ، لأن المثل لا يشبه الممثل تماما — من جميع الوجوه ، ولو تماثل الممثلان من كل الوجوه لاتفيدا ، وعلى هذا لا يكون قرب التمثيل من الحقيقة كقرب الارداف ، لما بين لفظي الارداف والحقيقة من القرب لماسة الرديف الردف بخلاف المثل من المثل .

وشاهد التمثيل في القرآن المجيد قوله تعالى « واستوت على الجودي » (١) .

فإن حقيقة ذلك ، وجلست على هذا المكان . فعدل عن الحقيقة إلى التمثيل لما في الاستواء من الإشعار بجلوس متمكن لا زيع فيه ولا ميل ، ولا حركة معه ولا اضطراب ، فإن بهذا الجلوس تسكن قلوب أهل السفينة لسكونها ، ولا تسكن إلا بهذا الجلوس المنعوت بالاستواء ، فيحصل تمام الأمن ، وكالطمأنينة ، ولا يحصل ذلك من قولنا (جلست) ولا ما يدل على معناه فقط ، فلذلك ساغ العدول عن لفظ الحقيقة إلى لفظ التمثيل .

ومن أروع آيات الإعجاز البلاغي للقرآن العظيم — نوع من التمثيل يذكر فيه الشيء ليكون مثالا للمعنى المراد ، وإن كان معناه ولفظه غير المعنى المراد ولفظه .

تأمل قول الحق سبحانه « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة » (٢) فإن ألفاظ هذه الآية ومعناها مثال مجازي ، أتى به لتبين به حقيقة معنى

مراد ، لأنه لما كان هؤلاء المخبر عنهم بذلك لا يفتفحون بما يسمعون من الزواجر ولا يرتدعون بما يشاهدون من الآيات كان امتناعهم من ذلك بختم وغشاوة حسالا بينهم وبين ما يسمعون وما يبصرون وما يعتقدون إذ لو لم يحل بينهم وبين الانتفاع بهذه الجوارح لسمعوا وأبصروا وعقلوا .

ومن هذا الباب ما يخرج به التكم مخرج المثل السائر يتمثل به في الوقائع كقوله تعالى :

« ليس لها من دون الله كاشفة » (١) وقوله عز وجل : « صنع الله الذي أتقن كل شيء » (٢) وقوله سبحانه « إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها » (٣) إلى كثير من هذه الآي .

ومكذا كل لفظة في القرآن العظيم لها دلالة ، وكل دلالة تشير إلى معنى مقصود محدد مقرر ، حده وبه العزة ، فجاءت ألفاظ القرآن مؤلفة مع معانيها المقصودة ، البعيدة والقريبة ، المجازية والحقيقية ، وذلك كله من دلائل الإعجاز .

* * *

هـ - التكميل والتتميم في القرآن الحكيم

ومن أبلغ آيات الإعجاز القرآني التي أودعها الله كتابه المكنون ، فجعلته في أعجز أساليب ، آية بديعية معنوية ، ووجه بلاغي عظيم . . أفصـد ما جاء في القرآن الكريم على وجه التكميل تارة ، ووجه التتميم تارة أخرى (١) .

وقد يقال : أليس التتميم هو التكميل ؟

فأقول : هناك فرق كبير بينهما من حيث المعنى ، ومن حيث المضمون ، ومن حيث الغرض والمقصود .

فالتتميم : كما سماه قدامة بن جعفر ، أو التمام — كما سماه الخاتمي . . « هو أن تأتي في الكلام كلمة إذا طرحت من الكلام نقص معناه في ذاته ، أو في صفاته ، ولفظه تام . وإن كان في الموزون نقص وزنه مع نقص معناه ، فيكون الإتيان بها لتتميم الوزن والمعنى معاً . فإن تمت الوزن فقط فتلك من الحشو المعيب ، .

أما التكميل : « فهو أن يمدح إنسان إنساناً بصفة واحدة من صفات المدح ، ويرى أن الاختصار به على تلك الصفة فقط من المدح الذي لم يكمل ، فيرى تكميله بإضافة صفة أخرى إلى تلك الصفة ، كمن يمدح الإنسان بمجرد الشجاعة دون النظر في العواقب ، والتثبت أو العفو دون الانتقام ، أو اللين في السلم دون الخشونة في الحرب ، بشرط أن يكون ذلك في بيت واحد أو فصل واحد ، أو آية واحدة . . فمن أمثلة التتميم — في الذكر الحكيم — قول الحق سبحانه : « من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجينه حياً طيباً » (٢) فقوله : « من ذكر أو أنثى » تتميم وقوله عز وجل « وهو مؤمن » تتميم ثان ، وبهذين

(١) انظر في هذا الباب : سر الفصاحة ٢٥٨ ، الإيضاح ٢٣٤/٣ ، بديع القرآن ١٤٣

نهاية الأرب ١٥٣/٧ .

(٢) النحل ٣٧ .

التميمين تم معنى الكلام ، وجرى على الصحة ، وإلا فهو بدونهما ناقص .
وقد غلط أكثر البلاغيين في هذا الموضع ، ولم يفرقوا بين التتميم والتكميل ،
بل انهم خلطوا بينهما ، وسبب هذا الغلط والخلط ، أن التكميل على ضربين :
— ضرب في معاني البديع . وهو الذي أوهم البلاغيين وألبس عليهم بالتميم .
— وضرب في فنون الكلام . التي هي أغراض المتكلم وإرادته ، وهو ما
عرفناه آنفاً .

وجاء التكميل في القرآن الكريم في مواضع كثيرة كلها تشهد بعظمة الحق سبحانه ،
وجمال أسلوبه ، وكمال بيانه ، من مثل قوله عز وجل . « فسوف يأتي الله بقوم
يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ، (١) » .

فإن الحق — سبحانه وتعالى — لما أخبر بحبهم أوجبت البلاغة أن يذكر
الدليل على ذلك لئلا تكون دعوى بغير بينة ، فقال يصفهم بالذلة على المؤمنين
والعزة على الكافرين ، وفي هذا الوصف غاية التواضع لله تعالى ، وغاية الانتقام
لله عز وجل . وهذا دليل حبهم لله ، وحبهم لله تعالى أوجب حب الله سبحانه لهم
ولو وقع الإقتصار على وصفهم بالتواضع لله لكان أضعف سبب في حبهم لله .
لأنهم إنما تواضعوا لله ، وكان المدح به تاماً .

لكن لما كان وصفهم بالعزة على الكافرين موجب للمدح كالأول بعد تمامه ،
وللفظ بديعاً . لم يكن له بغيره ، لحصول المقابلة فيه ، ككل المدح بقوله سبحانه
« أعزة على الكافرين ، (٢) » .

ومن أبدع وأنصع ما جاء في الذكر الحكيم على وجه التكميل ، قول الحق
تبارك وتعالى في سورة الأنعام : « فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد
بأسه عن القوم المجرمين ، (٣) » فإن المعنى قد تم عند قوله « ذو رحمة واسعة » ،
لكن يبقى على ظاهر الآية إشكال من جهة أن الجاهل إذا سمع قول الله بعد حكاية

(٢) الفتح ٢٩ .

(١) المائدة ٥٤

(٣) الأنعام ١٤٧ .

التكذيب لنبيه ، يتوهم أن رحمة الله بسعتهما ربما شملت من كذب نبيه ، فاحترس عن هذا الاحتمال بما جاء مكملًا للمدح بالإنتقام من الأعداء ، كما يمدح بالرحمة للأولياء ، فقال سبحانه ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين . ولما حصل الوعد للمكذبين بعد تقديم الوعد للمصدقين ، فإن البلاغة توجب أن تكون الرحمة الموصوفة بالسعة للمحسنين ، ليقابل ذلك قوله : ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين . ويشهد لكون الرحمة — وإن وصفت بالسعة لا تسع إلا المحسنين قوله تعالى :

« ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ، والذين هم بآياتنا يؤمنون ، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ، (١) .

ومن عجيب ما جاء في القرآن الحكيم على وجه التكميل . قول الحق سبحانه : « ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إلى ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ، (٢) .

فإن التكميل أتى في هذه الآية بعد صحة التقسيم ، لأن الكذب هنا — كما أوضحه الآية . على قسمين : كذب مطلق ، وكذب مقيد . فالماطلق قوله تعالى : « ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ، .

والمقيد قوله تعالى : « أو قال أوحي إلى ولم يوح إليه شيء » . ثم إن الكذب المقيد أيضاً على قسمين في هذه الآية :
 — قسم كذب الكاذب فيه على الله سبحانه .
 — وقسم كذب الكاذب فيه على نفسه .
 فالذي كذب الكاذب فيه على الله : « أوحي إلى ولم يوح إليه شيء » ، والذي كذب الكاذب فيه على نفسه : « سأنزل مثل ما أنزل الله » ، ولو وقع الإقتصار على قوله « أو قال أوحي إلى ولم يوح إليه شيء » ، لكان المعنى المراد تاماً . لكنه علم سبحانه أنه بعد التمام يحسن أن يكمل فقال :

« أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله ، فتكمل المعنى بذلك بعد تمامه .
هذا هو التكميل . . . تكميل المعنى وتوضيحه بإضافة صفة أخرى أو صفات
إلى الصفة الأصلية .

أما التتميم (١) - فكما ذكرنا - أن تأتي في الكلام كلمة إذا طرحت من الكلام
نقص معناه في ذاته ، أو في صفاته ، أى يكون المعنى ناقصا فيتم بها . . .
وقد جاء التتميم - في القرآن العظيم - آية من آيات الإعجاز المعنوي والبلاغي
التي لا تنحصر فنونه ، ولا تفنى مواده .

فلنتأمل معاً قول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة (٢) .
« أورد أحدكم أن يكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها
من كل الثمرات ، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ،
فقد جاء في هذه الآية ثمانية مواضع في كل موضع منها تتميم ، كما أنها أتت على
جميع أقسام التتميم الثلاثة : من تتميم النقص ، وتتميم الاحتياط ، وتتميم المبالغة .

فأولها . . . في قوله تعالى - في تفسير الجنة « من نخيل وأعناب ، لاحتمال أن
تكون جنة ذات أثل ونخيل (٢) فإن لفظ الجنة يصدق على كل شجر يجتمع يستر
بظل غصونه الأرض كائنا ما كان . ومن الشجر ماله نفع عظيم عظيم ، كالنخيل
والأعناب ، وماله نفع لاقبل كالأثل والنخيل ، ومع هذا فلو احترقت لإنسان جنة
من أثل ونخيل لاشتد أسفه عليها . فكيف إذا كانت من نخيل وأعناب ؟

ثم علم سبحانه أن الجنة وإن كانت من نخيل وأعناب ، ما لم تجر الأنهار
من تحتها لم يثمر شجرها . ولم ينتفع بسكنها ، ولم تكن لها حياة البتة ، فتتم هذا
النقص بقوله تعالى : « تجري من تحتها الأنهار » .

(١) الأيضاح ٢٣٩/٣ ، بديع القرآن ٤٥ ، سر الفصاحة « كمال المعنى » ٤٥٥ ، العمدة
٢٣٩/٢ نهاية الأرب ١٣٧/٧ الطراز ١٠٤/٣ .
(٢) البقرة ١٦٦ .
(٣) الأثل نوع من الشجر « تاج العروس » والحمط كل ثبت أخذ طعما من مراوة
« القاموس » .

ثم علم عز وجل - أن الجنة لو جمعت إلى النخيل والأعناب كل الثمرات كان وصفها أتم ، وتنعيمها أعظم ، والأسف على فسادها أشد ؛ فقال متنبها دنا النقص تتميم مبالغة وله فيها من كل الثمرات .

ولما فرغ سبحانه من أوصاف الجنة أخذ في وصف صاحبها ، فوصفه بالكبر ، لأنه لو كان شاباً لرجا أن يخافها بعد احراقها لما يجد في نفسه من القوة ويأمل من طول المدة ، فقال محتاطاً وأصابه الكبر .

ثم علم سبحانه أنه إذا كان عقيماً مع الكبر سلاه عنها قرب المدة ، وعدم من يهتم بزيادته بعد ، فلا يشتد أسفه عليها ، فقال عز وجل محتاطاً أيضاً ؛ وله ذرية .

• ثم علم أنه إذا لم يصف الذرية بالضعف احتمل الإطلاق أن يكونوا أقوىاء فيترجي إخلافهم لها ، فينخفض ذلك من أسفه ، فقال محتاطاً ؛ ضعفاء .

• ثم لما فرغ من وصف الجنة أخذ في وصف الحادث المهلك لها بقوله عز وجل ؛ فأصابها إعصار ،

• وعلم تبارك وتعالى - أن الأعصار لا يعجل فساد هذه الجنة ، ولا يحصل هلاكها به إلا بعد استمراره عليها في مدة طويلة ، وهو يريد الإخبار بتعجيل هلاكها ، فقال ؛ فيه نار ،

• ثم اقتصر سبحانه من الرياح على الأعصار ، لكونه عبارة عن تقابل الرياح المشيرة للغبار الكثيف الذي دوامه يعمر عيون الماء ، ويظلم الآبار والأنهار ، ويحرق بسمومه ووهجه الأشجار . وإذا اتفق مع ذلك أن تكون فيه نار أدارها على المكان الذي يكون فيه ، بحيث لا ينصرف عنه ، لأنه لا يقصد وجهة مقابلة فينصرف ما يكون فيه إليها .

• ثم علم سبحانه أن النار يحتمل أن تكون ضعيفة فتطفأ لضعفها عن

عن مقاومة ما في الجنة من الأنهار ، ورطوبه الأشجار ، فاحتاط من ذلك بقوله تعالى « فاحترقت » فنفي هذا الاحتمال وأوجز في تبيين المعنى المراد .

فتأمل أيها القارئ الكريم ما تضمنته هذه الآية الكريمة من إعجاز معنوي وإلاغى ، وتأمل أيضاً ما تضمنته من تقاسيم هذا النوع من الكلام ، إلى جانب ما فيها من اتلاف اللفظ مع المعنى ، والتهذيب . وحسن النسق ، والتمثيل ، وحسن البيان ، والمساواة ، لتعلم أن القرآن العظيم يمثل هذه الآية ، وأضرب الكلام أعجز الفصحاء ، وبلد الأذكياء ، وأعيا على البلغاء . . . وصدق الله العظيم إذ يقول :

« قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » .

٦ - الإيضاح بعد الإبهام .. في القرآن العظيم

لقد كانت حكمة العلي القدير - سبحانه - ألا يترك موضوعاً من الموضوعات أو آية من الآيات إلا ويجليها ويوضحها ، ماحياً ما قد يكون عالقاً بها من الغموض أو الإبهام ، حتى لا يكون هناك أدنى لبس في فهم مضمون آياته ، وعظيم فرقانه . وهنا قد يتساءل المرء .. ما الإيضاح (١) ؟ أو ليس الإيضاح معناه التفسير ؟ في الحقيقة هناك فرق كبير بين الإيضاح والتفسير . فالتفسير يكون عادة من صنع المفسرين ، لسكن الإيضاح - الذي نقصده هنا - من لدن العالم الخبير ، مقصوداً لحكمة إلهية لا يعلمها إلا هو . جلت حكمته وعظمت قدرته .

لقد شاء الحق - تبارك وتعالى - أن يكون من دلائل إعجاز كتابه العظيم أن تأتي المعاني أحياناً في صورتين مختلفتين ، أحدهما مبهم ، والثانية موضحة لذلك جاء الإيضاح بعد الإبهام ، آية من آيات الإعجاز البياني ، التي اشتغل عليها الأسلوب القرآني . وما ذلك إلا لتمكين المعاني القرآنية في النفس تمكيناً زائداً ، تحصل به لذة العلم ، لأن الشيء إذا علم من وجه دون وجه ، تشوقت النفوس إلى العلم بالمجهول ، فتمحصل لها بسبب العلم لذة نتيجة حرمانها من الباقي ...

قال العلماء : جاء « الإيضاح بعد الإبهام » في القرآن الكريم ، ليرى المعنى في صورتين ، أو ليكون بيانه بعد التشوف إليه ألد وأشرف عندها ، وأقوى لحفظها وذكرها .

ونظرة فاحصة في كتاب رب العالمين ، نجد أن الأشكال التي يحلها الإيضاح يكون في عدة أمور :

(١) انظر بديع القرآن ٢٥٩ ، حسن التوسل ٨٥ نهاية الارب ١٢٩/٧ ، خزائن ابن حجة ٤١٣ .

(ا) فى معانى النفس دون الفنون .

(ب) فى معانى البديع من الالفاظ .. وفى إعرابها .

فقديا يتصل بمعنى النفس — نحمد الإيضاح بعد الإيهام — فى قوله تعالى :
« كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأنوا به
متشابهها ، (١) فإن هذه الآية لو اقتصصر فيها على قوله (من قبل) دون بقية الآية
لأشكل على المخاطب ، لا يدرى هل أراد سبحانه بما حكاه أهل الجنة إشارتهم إلى
صنف الثمرة ، أو مقدار ما يؤتون منها بحيث تكون مقادير الثمار متساوية ،
فأوضح سبحانه هذا الاشكال بقوله تعالى :

« وأنوا به متشابهها ، أى ما يشبه بعضه فى الكمية ، وإن تغايرت أصنافه .

وتقرير الاشكال هنا فى قولهم « هذا الذى رزقنا من قبل » ، فإن ظاهر هذا
اللفظ يدل على أن الذى رزقوه الآن هو عين ما رزقوا من قبل ، والمداومة على
المأكل الواحد وغيره من الملاذ موجب للسآمة والملل ، وكمال النعم . وغاية
التفكه والتلون فى المطاعم ، والتفنن فى المآكل . ونعيم الجنة أتم نعيم وأكمله .
فمقتضى البلاغة أن يكون سبحانه وتعالى أراد وهو أعلم — المقدار لا عين
الصنف .

ويؤيد هذا الذى ذهبنا إليه . قوله تعالى فى تنمة الآية « وأنوا به متشابهها »
أى متغايراً . فإن الشئ لا يشبه نفسه ، فأتضح أنه سبحانه أراد بقوله « هذا
الذى رزقنا من قبل » ، — أى هو المقدار لا فى الصنف .

ومن الإيضاح نوع آخر — يأتى موضعاً لإشكال فى جملتين من الكلام
متضمنتين معنى واحداً قد اختلفت العبارة فيهما ، ليتوجه على الظاهر إشكال
أوجبه اختلاف العبارة .

وهنا يأخذ القرآن على عاتقه إيضاحه ، كقوله سبحانه فى سورة الأنعام :

« ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ، . وقوله تعالى في سورة
بنى إسرائيل : « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ، . »

وتقرير الإشكال — أن المعنى في الآيتين هو النهى عن قتل الأولاد ، لما
تقتضيه زيادة الكلف من الفقر ، والعدة بأن الرزق من عند الله .

فإن قيل .. لم قال سبحانه في الآية الأولى : « نحن نرزقكم وإياهم ، ؟
بتقديم عدة الوالدين بالرزق على عدة الأولاد به ، وبالعكس في الآية الثانية .
« نحن نرزقهم وإياكم ، .. »

وهل يجوز العكس فيهما — أم لا يجوز إلا ما جاء به الذكر الحكيم ؟
نقول : لما علم سبحانه أن ذلك قد يشكل على من لم ينعم النظر في الكلام —
جاء في الآيتين خبء (١) : يوضح هذا الإشكال — وذلك في قوله تعالى في
الآية الأولى (من إملاق) ليشير إلى الخطاب للفقراء دون الأغنياء . فأوجبت
البلاغة تقديم عدتهم بالرزق . وتكمل العدة برزق الأولاد ، لاحتمال أن يظنوا
أنهم إذا رزقوا رزقا فاستغنوا به استنفدته كلفة الأولاد . فعادوا ثانية إلى
الفقر . وقال في الآية الثانية (خشية إملاق) ليشير إلى أن الخطاب للأغنياء
دون الفقراء ، الذين يخافون أن تسلبهم كلف الأولاد ما بأيديهم من الغنى ،
فوجب تقديم العدة برزق الأولاد ، ليعلموا أنه سبحانه الماتحمل عنهم كلفتهم
فيأمنوا ما خافوه من الفقر ، ثم كل العدة بضمان رزقهم بعد الأولاد ، ليعلموا
أن ما بأيديهم من الغنى هو الذى رزقه ، وهو قادر على أن يرزقهم مثله .

ومن هذا القسم من الإيضاح .. نرجع يتقدم فيه الإيضاح على الإبهام .
كقوله تعالى :

« نساؤكم حرث لكم فأنوا حرثكم أنى شئتم ، (٢) . »

فإن ظاهر هذه الآية — كما يتوهم ضعاف النفوس — يحتمل إباحة الوطء .

في أى محل شاء الزوج من المحلين . وفي ذلك من الإشكال ما لم يخف عن ذى عقل ودين .

لكن ما تقدم قوله تعالى : « نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم ، — والحرث موضع البذر ومحل الزرع ، ورجاء التبت ، ومظنة النمو والزيادة . علم أن المراد بقوله (أنى شئتم) تخيير الواطيء في الهيئات التى يأتى أهلها عليها في محل الزرع . ويكون معنى (أنى شئتم) متى شئتم من الزمان .

أما الأمر الثانى الذى يحمله الإيضاح — في القرآن الكريم — فهو الإشكال في ممانى البديع من الالفاظ وفي إعرابها .. من مثل قول الحق تبارك وتعالى : « وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ، (١) »

فإن على ظاهر هذه الآية الكريمة إشكالين : إشكال من جهة الإعراب — وإشكال من جهة المعنى .

أما الإشكال الذى من جهة الإعراب ، فعطف ما ليس بمجزوم على المجزوم ، أما الذى من جهة المعنى ، فهو أن صدر الآية يغنى عن فاصلتها ، لأن تولىهم عند المقاتلة دليل على الخذلان ، والخذلان والنصر لا يجتمعان . ولتوضيح هذا الأمر نقول :

أن الله سبحانه أخبر المؤمنين بأن عدوهم هذا إن قاتلهم انهزم ، ثم أراد سبحانه تكميل وعده بأخبارهم أنه مع تولىه الآن لا ينصر أبداً في المستقبل ، فهو مخذول أيضاً ما قاتلهم فيشق المؤمنون بنصر الله تعالى لهم على هذا العدو ، ويتيقنوا أنه متى قاتلهم كان مخذولاً ، فيقدموا على لقائه كلما أرادوا ذلك ، بثبات قلوب وقوة نفوس ، وطمأنينة وسكينة ، لا يتوقفون في لقائه ، ولا يخشون مغبة قتاله .

ولو وقع الاختصار على ما دون الفاصلة ، ولم يوف الكلام بهذا المعنى المراد . لأنه لا يعطى قوله (وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار) أنهم متى قاتلوهم كان الأمر كذلك .

وكما علم سبحانه — أن الاقتصار على ما دون الفاصلة لا يفهم منه دوام هذه
البشارة إلى آخر الأبد — والمقصود دوامها . قال : (ثم لا ينصرون) ومنع
الفعل الجزم — وإن عطف على مجزوم — ليقى على المعنى الذى وضعت له صيغة
المضارع من الدلالة على الحال والاستقبال . فيعلم أن الحق — جلت حكمته —
أراد أنهم لا ينصرون فى الحال ، ولا فى الاستقبال . ونوى فى الفعل الاستئناف
لا العطف على ما تقدم فبقدر أنه قال : (ثم هم لا ينصرون) وسوغ العدول عن
النظام إلى هذا التأويل ما يوجب التأويل من تمام المعنى الذى هو بدوره ناقص ،
وتصحیح المراد من استمرار البشرى .

وأبداع ما وقع فى هذا النظم الإلهى ، اختيار لفظ (ثم) دون سائر
حروف العطف لما تدل عليه من التراخي والمهلة الملائمة لما قد مد من الاستقبال
فانضح المعنى وارتفع الإيهام ،

لقد تضمنت هذه اللفظات السبع ، التى اشتملت عليها الآية الكريمة ستة
عشر ضرباً من البديع . أحصاها أهل البيان ، وهى : التعليق ، والمطابقة
المعنوية ، والاختراس ، والتشكيل ، والتنكيث . والمقارنة ، والإيضاح
والإدماج ، والترشيح ، والإيغال ، والإيجاز ، والافتتان ، وحسن النسق
والتهذيب ، وحسن البيان ، والمثل السائر . وأعجب ما وقع فيها أن حرفاً
واحداً منها وقع فيه على أفراد ، من ذلك ثمانية أضرب ، وهو (ثم) — وقع
فيه الاختراس ، والتنكيث ، والمقارنة ، والإيضاح ، والإدماج ،
والتنكيث ، وحسن النسق ، والترشيح ، حيث توجد هذه الضروب البيانية
بوجود (ثم) وتعدم بعدمها ، وبيان ذلك ألفا لو قدونا موضعها (الواو
العاطفة) سقط ذلك كله ،

وتوخياً للفائدة العلمية ، والمتعة البلاغية . نفصل هذه المحاسن البديعية
الواردة فى الآية الكريمة ..

إن الإيضاح فيها — وهو موضوعا . يتضح من عطف آخر الكلام على
أوله بـ (ثم) لتحصل الفائدة . ولأجلها أتى بالآية ، وهى تبشير المؤمنين بأن

عدوهم مخذول أبدا — كما ذكرنا — ولأجل ذلك منع الفعل المضارع من الجزم ليدل على الاستقبال فيتكمل المعنى المراد .

والإدماج .. هو إدماج التكميل في الإيضاح ، فإن لفظ الإيضاح ظاهر ، والتكميل مدمج فيه لا يظهر إلا بعد التفسير .

وكذلك الاحتراس .. فإن الكلام الآخر لو عطف على الأول (بالواو) لظن من لا يحب أن تسرع إلى الموت — إنما وعدوا بالنصر في تلك الحالة لا غير ، ويحتمل أن ينصر العدو بعد هذه لأن الحرب أكثر ما يقع سجالا ، فيكون ذلك موجبا لعوده عن القتال بعدما ، فأتى بالجملة الثانية معطوفة بـ (ثم) ليحترس بها من ذلك .

والتنكيث .. وهو النكتة التي رجحت العطف بـ (ثم) دون بقية حروف العطف لما يقتضيه من المهلة الملائمة لما يدل عليه الفعل المضارع من الاستقبال لتكميل المعنى المراد .

وأما التعليق .. وهو تعليق الوعيد بالوعد ، فإنها تضمنت وعد المؤمنين بالنصر ، ووعيد الكافرين بالخذلان .

وأما المطابقة المغنوية ، فلجمع الكلام بين الوعود والوعيد بغير لفظهما .

وأما المقارنة .. فلاقتران الافتتان الذي دل عليه الوعد والوعيد ، والمدح والهجاء بالمطابقة .

وأما الإيغال .. فلأن معنى الكلام تم عند قوله (يولوكم الأدبار) ولما احتاج الكلام إلى فاصلة توافي بقية فواصل الآية أفادتها معنى زائدا يكمل به معنى الكلام التام .

وأما الترشيح .. فهو ترشيح (ثم) لجمي الفعل الثاني الذي عطف بها على الأول دالا على الاستقبال .

وأما الإيجاز .. فللدلالة هذه الألفاظ السبع على ما دلت عليه من معاني النفس ومعاني البديع .

وأما الافتتان .. فإشارة الوعد والوعيد إلى من سبق لهم الوعد أهل للبدح ،
ومن سبق لهم الوعيد أهل للذم .

وأما حسن النسق .. ففي اختيار العطف بـ (ثم) دون حروف النسق .

وأما التهذيب .. ففي تقديم ما يجب تقديمه من الوعد في حال المقابلة وتأخير
ما يجب تأخيره من الوعد والوعيد بعد ذلك في الاستقبال ، وملائمة العطف بـ
(ثم) للمعطوف حيث كان صيغته صيغة المضارع الدال على الاستقبال .

وأما حسن البيان .. فلا ياتنها عن بشارة المؤمنين بما يثبت قلوبهم ، ويثلج
صدورهم ، ويمحضهم على قتل المشركين أبدا بأرشق عبارة دلت على المعنى المراد
وأوصله إلى الافهام بأقرب الطرق وأسهلها .

وأما المثل السائر .. فلخروج الكلام فيها مخرج مثل يليق بكل واقعة تشبه
واقعتها . وما يؤيد هذا التأويل ويدل عليه — أن المتوعددين في هذه الآية
يقتلون أبداً في كل مكان وزمان ما قاتلوا المسلمين ، قوله تعالى على سياقتها :

(ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس) (١) .

فأخبر سبحانه أنهم أينما أدركهم المسلمون ذلوا ، واستثنى منهم من دخل
تحت الذمة طلباً للسلامة ، وذيل سبحانه وعيد الدنيا بوعيد الآخرة حيث قال
(وباءوا بغضب من الله) وأخبر عز وجل بضرب المسكنة عليهم مع الذلة ،
وعلل وقوع ذلك ليدل على استحقاقهم ما حل بهم بقوله : (ذلك بأنهم كانوا
يكفرون بآيات الله) .

د ويرتبط بموضوع د الإيضاح بعد الإيهام ، موضوع آخر وثيق الصلة به ، وهو
د التفصيل بعد الإجمال ، كقوله تعالى : د وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها
بعشر فتم ميعات ربه أربعين ليلة ، (٢) . فأعاد قوله (أربعين) وإن كان معلوماً من
الثلاثين) و (العشر) أنها أربعون لنفي اللبس . لأن العشر لما أتت بعد

الثلاثين ، التي هي نص في المواعدة ، دخلها الاحتمال أن تكون من غير المواعدة فأعاد ذكر (الأربعين) نفيًا لهذا الاحتمال ، وليعلم أن جميع العدد ثلثو مواعدة .

وهنا قد تثار مسألة .. فيقول قائل .. إذا كان زمن المواعدة أربعين فلم كانت (الثلاثين) ثم (عشرًا) ؟ ..

أجاب ابن عساكر في كتابه (التكميل والافهام) بأن العشر إنما فصل من أولئك ليتحدد قرب القضاء المواعدة . ويكون فيه متأهبا مجتبع الرأي ، حاضر الذهن ، لأنه لو ذكر (الأربعين) أولا ، لكانت متساوية ، فإذا جعل العشر قريبا تماما لما استشعرت النفس قرب التمام ، وتجدد بذلك عزم لم يتقدم ،

فإن قيل : فلم ذكر في هذه السورة — أعني الأعراف — الثلاثين ثم العشرة؟ وقال في سورة البقرة (وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة) (١) ولم يفصل العشر منها؟ نقول : أنه قصد في سورة الأعراف ذكر صفة المواعدة والإخبار عن كيفية وقوعها . فذكرها على صفتها — أما في سورة البقرة ، فقد ذكر الامتنان على بنى إسرائيل بما أنعم به فذكر نعمه عليهم بحملة فقال : (وإذ فرقنا بكم البحر) (٢) (وإذ أنجيناكم من آل فرعون) (٣) ذلك أن المقصود ذكر كمال لا ذكر العشرة ، فليست العشرة مقصودة بالذات لأنها لم تذكر إلا للإعلام بأن التفصيل المتقدم عشرة لأن ذلك من المعلوم بالضرورة .

وإنما ذكرت لتوصف بالكمال الذي هو مطلوب في القصة .

وكذلك قوله تعالى : (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) (٤) أعاد ذكر العشرة لما كانت الواو تجيء في بعض المواضع للإباحة ، وقوله (كاملة) تحقيق لذلك وتأكيده . وهنا يخرج لنا جوابان أولهما التفصيل بعد الإجمال ، وثانيهما الإيضاح بعد الإبهام .

(٢) الآية ٥٠

(٤) البقرة ١٩٦

(١) البقرة ٥١

(٣) الآية ٤٩

وليس هذا فحسب ، بل هناك أجوبة أخرى كثيرة ذكرها الفقهاء والمفسرون
كلها تشهد بقدرة العلي القدير ، وعظمة بيانه . من هذه الأجوبة :

— أنه قصد رفع ما قد يهجم في النفوس ، من أن المتمتع إنما عليه صوم
سبعة أيام لا أكثر ، ثلاثة منها في الحج ويكمل سبعة إذا رجع .

ومنها — أن قاعدة الشريعة — أن الجفسين في الكفارة لا يجب على المكفر
الجمع بينهما فلا يلزم الخالف أن يطعم المساكين ويكسوم ، ولا المظاهر العتق
والصوم ، فلما اختلف محل هذين الصومين . فكانت ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع ،
صار باختلاف المحلين كالجذيين ، والجنسان لا يجمع بينهما . وأفادت هذه الزيادة
وهي قوله (تلك عشرة كاملة) رفع ما قد يهجم في النفوس من أنه إنما عليه أحد
الدوعين . أما الثلاث وإما السبع ، هكذا قال الفقهاء .

ومنها — أن في الكلام تقديمًا وتأخيرًا ، والتقدير : فصيام عشرة أيام ، في
الحج . وسبعة إذا رجعتم .

ومنها : أن السبع قد تذكر . والمراد به الكثرة لا العدد ؛ والذي فوق الستة
ودون الثمانية .

روى ابن عمرو بن العلاء وابن الإعرابي عن العرب : « سبع الله لك الأجر :
أي أكثر ذلك » ، يزيدون التضعيف ، وقال الأزهري في قوله تعالى : « إن تستغفر
لهم سبعين مرة » ، هو جمع السبع الذي يستعمل الكثرة .

وإذا كان ذلك كذلك فاحتمل أن يتوهم أن المراد بالسبع ما هو أكثر من السبع
وتلفظها معطوف على الثلاثة بآلة الجمع . فيقضى إلى الزيادة في الكفارة على العدد
المشروع فيجب حينئذ رفع هذا الاحتمال بذكر الفذلكة ، وللعرب مستند قوي في
إطلاق السبع والسبعة . وهي تريد الكثرة .

ومنها — أن السبعة المذكورة عقب الثلاثة يحتمل أن تكون الثلاثة داخلة فيها
كما في قوله تعالى :

(وقد ر فيها أفواتها في أربعة أيام) أى مع اليـومين اللذين خلق الأرض فيهما .

فلا بد من اعتقاد هذا التأويل ليندفع ظاهر التناقض ، لجاء التقييد بالعشرة لرفع توهم التداخل .

ومنوا — أن الكفارات في الغالب إنما تجب متتابعة ككفارات الجنائيات ، وإما فصل ها عنا بين صوم هذه الكفارات بالإفطار قبل صومها بذكر القدية ليعلم أنها وإنما كانت منفصلة فهي كالمتمصلة ، فإن قيل أن كفارة اليمين لا تجب متتابعة ومن جنس هذه الكفارة ما يجب على المحرم إذا حلق ثلاث شعرات ، ومن عجز عن القدية فإنه يصوم ثلاثة أيام ولا يشترط التتابع .

قال الفقهاء .. هي في حكم المتابعة بالنسبة إلى الثواب . إلا أن الشرع خفف بالتفريق . وأخيراً .. أن حروف د السبعة والتسعة ، مشبهة ، فأزيل الإشكال بقوله (تلك عشرة كاملة) لثلاث قرأ (تسعة) فيصير العدد (اثني عشر) ، ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم . (إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماً ، مائة إلا واحداً) .

فالتأكيد د بمائة إلا واحداً ، لإزالة إلباس التسعة وتسعين اسماً (بالسبعة والسبعين) .

لكن مثل هذا مأمون في القرآن العظيم ، لأن الله سبحانه

٧ - الطباق والمقابلة في القرآن العظيم

ومن الموضوعات التي زخر بها كتاب رب العالمين ما جاء تحت باب الطباق .
والطباق : في مفهوم البلاغيين وعلماء البيان : المطابقة والتطبيق والتضاد
والتكافؤ . ومعناه : الجمع بين معنيين متضادين — أى معنيين متقابلين في الجملة .

ولا مناسبة — في الحقيقة — بين معنى المطابقة لغة واصطلاحاً ..
فإنها في اللغة : الموافقة .. يقال طابقت بين الشيئين إذا جعلت أحدهما على
محذو الآخر . كما يقال طابق الفرس في جريه — إذا وضع رجله مكان قدميه .
والبلاغيون متعجبون .. لأنهم لا يعرفون من أين اشتقت هذه التسمية .
إذا لا مناسبة بين الاسم ومسماه .. لذلك سماه قدامة بن جعفر « التكافؤ » وهو
عنده اجتماع المعنيين في لفظة مكررة ..

وحقيقة الأمر : أن الطباق على ضربين . حقيقى ومجازى .

وكل من الضربين على قسمين . لفظى ومعنوى .

فما كان منه بالفاظ الحقيقة .. أبقوا عليه اسم الطباق .

وما كان كله بالفاظ المجاز .. أو بعضه سموا تكافؤا .

كذلك إذا كان الضدان أو الاضداد لموصوفين والألفاظ حقيقة فهو الطباق

— وإذا كانت الاضداد أربعة فصاعداً كان ذلك مقابلة .

فالفرق بين الطباق والمقابلة إذاً من وجهين :

أحدهما : أن الطباق لا يكون إلا بالجمع بين ضدين فذين فقط ..

والمقابلة لا تكون إلا بما زاد عن الضدين — من الأربعة إلى العشرة .

(١) انظر بديع القرآن ٣١ ، العمدة ٥/٢ ، بديع ابن المعتز، الصناعات ٣٠٧ ، ص

الفصاحة ١٨٨ ، أسرار البلاغة ، الإيضاح ٦/٦ نهاية لأرب ٩٨/٧ ، الطراز ٢٧٧/٢

البرهان في علوم القرآن ٤٠٨/٣ .

والوجه الثاني : أن المتأبلة تكون بالأضداد وبغير الأضداد . .
هـ وإذا تأملنا ما جاء في القرآن الكريم على وجه الطباق . . نجد على ثلاثة
أقسام :

— طباق سلب — وطباق إيجاب — وطباق ترديد . .

فمن أمثلة طباق السلب : قوله تعالى :

« وان يروا سبيل الرشدا لا يتخذوه سبيلا ، وان يروا سبيل الغي يتخذوه
سبيلا » (١)

وقوله سبحانه « ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم
لا يؤمنون » (٢) وقوله : « تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك » (٣) .

ومن أمثلة طباق الإيجاب : قوله تعالى :

« وأنه هو أضحك وأبكى ، وأنه ذو أمان وأحيا ، وأنه خلق الزوجين
الذكر والأنثى » () . .

وهنا ندرك أن القرآن العظيم جمع إلى الطباق البليغ التسجيع التخصيص المجيء
المناسبة التامة في فواصل الآي .

ومما جاءت المطابقة فيه على انفرادها من طباق الإيجاب : « قوله تعالى :
« والله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد » (٥) .
أي ما تنقص وما تزيد .

وقوله سبحانه « الذين هم في صلاتهم خاشعون » ، والذين هم عن اللغو
معرضون (٦) لجمع سبحانه للمؤمنين في هذا الوصف بين الفعل والترك ، إذ وصفهم
بالخشوع في الصلاة ، وترك اللغو ، وهذا كله من طباق الإيجاب المعنوي .

(٢) البقرة ٦

(٤) النجم ٤٣ — ٤٥

(١) الاعراف ١٤٦

(٣) المائدة ١١٦

(٥) الرعد ٨

أما القسم الثالث من الطباق — فهو طباق الترديد ومعناه . . أن يرد آخر الكلام المطابق على أوله . . ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى ؛

« وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون » ، (١)

فجمعت هذه الآية الكريمة بين المقابلة وبين طباق السلب المعنوي .

فالمقابلة جاءت من صدرها في قوله تعالى « وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم » ،
فقابل الكراهية بالحب ، والخير بالشر .

. . ان كل ما ذكرناه حتى الآن من النوع الأول . . وهو الطباق اللفظي
أما النوع الثاني من الطباق — فهو الطباق المعنوي . .

وقد جاء هذا النوع من الطباق في مثل قوله تعالى .
« والله يعلم وأنتم لا تعلمون » ، وتقدير المعنى فيه ؛ والله يعلم وأنتم تجهلون .
هذا عن الطباق بنوعيه اللفظي والمعنوي . .

واقدر قلنا — ان الطباق أو المطابقة . . هي الجمع - في كلام واحد - بين معنى ومقابلته أو ضده - وتكون بلفظين من نوع واحد .
كأن يكونا اسمين . كقوله تعالى ؛ « وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود » ،
فالجمع بين « الأيقاظ والرقود » ، مطابقة ، لأن اليقظة ضد الرقود وكلاهما من نوع الاسم .

وكان يكونا فعلين كقوله تعالى ؛ « لا يموت فيها ولا يحيا » ،
فالجمع بين (يموت ويحيا) مطابقة ، لأن الموت ضد الحياة ، وكلاهما من نوع الفعل .

وكان يكونا حرفين — كقوله تعالى : ولها ما كسبت وعليها ما اكتسبت .
فالجمع بين (اللام وعلى) مطابقة ، لأن في اللام ، معنى المنفعة وفي (على)
معنى المنعرة . وهما متضادان .

وقد تكون المطابقة بلفظين من نوعين مختلفين . . كقوله تعالى : أو من كان
ميتاً فأحييناه) فالجمع بين « ميتاً وأحييناه » ، مطابقة لأن معنيهما متضادان ، غير
أن الأول منهما من نوع الاسم ، والآخر من نوع الفعل .

والتقابل بين المعنيين — إما واضح بين — كما مر بنا في الأمثلة السابقة . .
وأما خفي نوع خفاء . نحو قوله تعالى : (أغرقوا فادخلوا نارا) .

فإن صريح قوله (فادخلوا نارا) لا يقابل معنى (الإغراق) .
ولكنه يستلزم ما يقابله وهو الإحراق ، — فكأنه قال (أغرقوا فأحرقوا)
لهذا كان في التقابل بينها بعض خفاء . .

ومثله قوله تعالى : وأشداء على الكفار رحماء بينهم . .

فإن الرحمة تستلزم اللين المقابل للشدّة . .

ويرتبط بهذا الإعجاز البلاغى . . لون بياني آخر . . وهو المقابلة . .

والمقابلة نوع أرق من المطابقة أو الطباق . . من حيث أن فيهما جمعاً بين
معنيين على الأقل ، وبين ما يتقابلهما ، وقد يكون بين أكثر . .

وهذا بخلاف المطابقة — أو الطباق — فإنها تكون بين معنى واحد ومقابله

كما أن الطباق لا يكون إلا بالاضداد . .

أما المقابلة فتكون بالاضداد وبغيرها . .

والمقابلة في القرآن العظيم . . أنواع (١) . مقابلة بين نظيرين — ومقابلة
بين خلافين . . ومقابلة بين تقيضين .

من أمثلة مقابلة التظيرين : مقابله السنة والنوم في قوله تعالى :

« لا تأخذ سنة ولا نوم »، (١) لأنهما جميعاً من باب الرقاد المقابل بالانقطة وقوله « تحسبهم أيقاظاً وهم رقود »، (٢) — وهذه هي مقابلة التقييذين فاليقظة يناقضها الرقود والنوم . .

ومن أمثلة الخلافين : مقابله الشر بالرشد في قوله تعالى :

« وأنا لا ندرى أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً »، (٣) .

فقابل الشر بالرشد ، وهما خلافيان — وضد الرشد الغي ، وضد الشر الخير ، والخير الذي يخرج لفظ الشر ضمناً وتأثير الرشد قطعاً . والغى الذي يخرج لفظ الرشد ضمناً وتأثير الشر قطعاً . . فقد حصل من هذا الشكل أربعة ألفاظ نطقان وضمنان . . .

وهذه قوله تعالى : « لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً ، إلا قيلاً سلاماً سلاماً »، (٤) .

وقد قسم بعض العلماء المقابلة إلى أربع : تبعاً لترتيبها في الآيات . .

أحدهما : أن يأتي بكل واحد من المقدمات مع قرينه من الثواني . كقوله تعالى « وجعلنا الليل لباساً والنهار معاشاً »، (٥) .

والثانية : أن يأتي بجميع الثواني مرتبة من أولها ، كما قال تعالى :

« ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله »، (٦)

الثالث : أن يأتي بجميع المقدمات ثم يجمع الثواني مرتبة من آخرها ، كقوله تعالى :

(٢) الكهف ١٥

(٤) الواقعة ٢٥ ، ٢٦

(٦) القصص ٧٣

(١) البقرة ٢٥٥

(٣) الجن ١٠

(٥) النبأ ١١، ٢٠

« يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، فأما الذين أسودت وجوههم أكفروا
بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ، وأما الذين أبيضت وجوههم
ففي رحمة الله هم فيها خالدون ، (١) وهذا النوع من المقابلة يسميه أهل البيان رداً
العجز على الصدر .

الرابع : أن يأتي بجميع المقدمات ، ثم بجميع الشوائب محتاطة غير مرتبة
— ويسمى اللف . . كقوله تعالى : « وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين
آمَنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ، (٢) .

فلسبة قوله « متى نصر الله » إلى قوله « والذين آمنوا » ،
كلسبة قوله « يقول الرسول » إلى « ألا إن نصر الله قريب » ،
لأن القولين المتباينين يصدران عن متباينين ،

● وقد جعل بعض العلماء من أقسام التقابل مقابلة الشيء بمثله وهو
ضربان :

— مقابلة في اللفظ دون المعنى : كقوله تعالى « ومكروا مكراً ومكرنا
مكراً ، (٣) .

— ومقابلة في المعنى دون اللفظ : كقوله تعالى « قل إن ضللت فإنما أضل
على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي ، (٤) .
فإنه لو كان التقابل هنا من جهة اللفظ ، لكان التقدير ؛
« وإن اهتديت فإنما اهتديت لها » .

وبيان تقابل هذا الكلام من جهة المعنى ، أن النفس كل ما هو عليها لها

(٢) البقرة ٢١٤

(١) آل عمران ١٠٦، ١٠٧

(٤) سبأ ٥٠

(٣) النمل ٥٠

فهو . . أعنى أن كل ما هو وبال عليها ، وصار لها فهو بسببها ومنها — لأنها
أمانة بالسرة .

وكل ما هو — مما ينفعها — فبهداية ربها وتوفيقه إياها . وهذا جكم لكل
مكلف ، وإنما أمر رسول الله — صلى الله عليه وسلم — أن يسند إلى نفسه ،
لأنه إذا دخل تحتها مع علو محله ، كان غيره أولى به . .

ومن هذا الضرب أيضاً — قوله تعالى ؛ د ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا
فيه والنهار مبصراً ، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ، (١) .

فإنه لم يدع التقابل في قوله د ليسكنوا فيه والنهار مبصراً ، لأن القياس
يقضى أن يكون د والنهار لتبصروا فيه ، وإنما هو مراعى من جملة المعنى
لا من جملة اللفظ ، لأن معنى د مبصراً ، تبصرون فيه طرق القلب في
الحاجات ؛

أن في تقابل المعاني حكمة عظيمة تحتاج إلى تأمل عميق استمع إلى قول الحق
تبارك وتعالى ؛

د إنما نحن مصلحون إلا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . .
وقوله في الآية التي بعدها ؛ (وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن
كما آمن السفهاء ألا أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون) (٢) .

فانظر فاصلة الثانية (يعلمون) والتي قبلها (يشعرون) لأن أمر الديانة
والوقوف على أن المؤمنين ، يجتمعون وهم مطيعون يحتاج إلى نظر واستدلال
حق يكسب الناظر المعرفة والعلم د وإنما النفاق — وما فيه من الفتنة والفساد
— أمر دنيوى مبنى على العادات معلوم عند الناس — فلذلك قال فيه (يعلمون)
وأيضاً — فإنه لما ذكر السفه في الآية الأخرى — (قالوا أنؤمن كما آمن
السفهاء) — وهو جهل كان كما ذكر العلم طباقاً . .

وعلى هذا تجيء فواصل القرآن العظيم .

واستمع إلى قوله تعالى : « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً » فتقدم اقتران الوعد بالنقر والأمر بالفحشاء ثم قول بشيء واحد وهو الوعد ، فأوهم الاختلال بالثاني ، وليس كذلك وإنما لما كان النضل مقابلاً للفقر ، والمغفرة مقابلة للأمر بالفحشاء ، لأن — الفحشاء توجب العقوبة ، والمغفرة تقابل العقوبة — استغنى بذكر المقابل دون ذكر مقابله ، لأن ذكر أحدهما يلزم ذكر الآخر .

إن من آيات الإعجاز القرآني — في هذا الباب — باب التقابل — أن نظم الكلام قد يجيء على غير صورة المقابلة في الظاهر — وإذا توغل بعين كان من أكمل المقابلات وأروعها . . . استمع إلى قول الحق تبارك وتعالى :

« ان لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى ، وأنت لا تعلم فيها ولا تضحى » (١)

فقابل الجوع بالعري ، والظلم بالضحى ، والواقف مع الظاهر ربما يحيل أن الجوع يقابل بالظلم ، والعري بالضحى . .

والمدقق يرى هذا الكلام في أعلى مراتب الفصاحة ، لأن الجوع ألم الباطن والضحى موجب لحرارة الظاهر ، فاقتضت الآية جميع نفي الآفات ظاهراً وباطناً وقابل الخلو بالخلو ، والاحتراق بالاحتراق . .

وها هنا موضع الحكاية المشهورة بين المثنوي وسيف الدولة . . لما أنشده :

وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم

قال الواحدى : لما أنشد المثنوي هذين البيتين — السكر عليه سيف الدولة تطبيقاً ؛ عجزى البيتين على صدريهما ، وقال له : ينبغي أن تطبق عجز الأول

على الثاني ، وعجز الثاني على الأول ثم قال له : وأنت في هذا مثل امرئ القيس في قوله :

كأنى لم أركب جواداً للذة ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال
ولم أسبأ الزق الردى ولم أفل الخيل كرى كرة بعد أجفال

قال : ووجه الكلام في البيتين — على ما قاله أهل العلم بالشعر — أن يكون عجز الأول على الثاني ، والثاني على الأول ، ليستقيم الكلام فيكون ركوب الخيل مع الأمر للخيل بالكر وسبه الخمر مع تبطن الكاعب ..

فقال له أبو الطيب المتنبي : أدام الله عز مولانا . أن صح أن الذى استدرك هذا على امرئ القيس أعلم منه بالشعر ، فقد اخطأ امرؤ القيس وأخطأت أنا ومولانا يعرف أن البراز لا يعرف الثوب معرفة الحائك ، لأن البراز يعرف جملته وتفصيله ، لأنه أخرجه من الغزلية إلى الثوبية ، وإنما قرن امرؤ القيس هذه المقارنات لشيء في نفسه ..

وأنا لما ذكرت الموت في أول البيت اتبعته بذكر الردى ليجانسه ، ولما كان وجه المنهزم لا يخلو من أن يكون عبوساً ، وعينه من أن تكون باكية ، قلت : (وجهك وضاح) لأجمع بين الأضداد في المعنى . فأعجب سيف الدولة ووصله بخمسمائة دينار .

أن الطباق كما جاء في القرآن الكريم .. وأن المقابلة كما رأيناها في آيات الذكر الحكيم لهما آيتان من آيات العلى القدير أودعهما كتابه ليسكونا معجزتين من آيات إعجازه .

٨ - أسلوب القسم في القرآن العظيم

أسلوب القرآن - كما قال أهل البيان - هو بيت القصيدة ، وأول الجريدة وغرة السكتية ، وواسطة القلادة ، ودرة التاج ، وإنسان الحدقة .

قال الزركشي - في برهانه (١) - أعلم أن هذا علم شريف المحل ، وعظيم المكان ، قليل الطلاب ، ضعيف الأصحاب ، ليست له عشيرة تحبه ، ولا ذوو بصيرة تستقصيه ، وهو أرق من الشعر وأهول من البحر ، وأعجب من السحر وكيف لا يكون . . وهو المطلع على أسرار القرآن العظيم ، الكافل بإبراز إعجاز النظم ، المبين ما أودع من حسن التأليف ، وبراعة التركيب ، وما تضمنه من الخلاوة ، وجلله في رونق الطلاوة ، مع سهولة كلبه وجزالتها ، وعذوبتها وسلامتها ، ولا فرق بين ما يرجع الحسن إلى اللفظ أو المعنى .

وشذ بعضهم فزعم أن موضع صناعة البلاغة فيه إنما هو المعاني ، فلم يعد الأساليب البليغة ، والمحاسن اللفظية . .

والصحيح . . أن الموضوع بمجموع المعاني والألفاظ ، إذ اللفظ مادة الكلام الذي منه يتألف ، ومتى أخرجت الألفاظ عن أن تكون موضوعا ، خرجت عن جملة الأقسام المعتبرة ، إذ لا يمكن أن توجد إلا بها . .

أقول : شاء الحق ، تبارك وتعالى - أن يكون كتابه الكريم ، معجزة خلقه في كل شيء . . في البلاغة والأسلوب ، والرصف والنظم . إلى جانب إعجازه في تأثير الهداية ، وكشف الحجب عن الغيوب الماضية والمستقبلية .

شاء المولى سبحانه أن يجعل أسلوب كتابه العظيم . آية على العظمة الإلهية

ودليلا على المقدرة البلاغية ، فجاء القرآن زائرا بمجموعة ضخمة من الأساليب التي تؤدي غرضها في تآلف وتناسق وترابط ، لئلا شهد بعظمة الحق سبحانه وتعالى بحمده .

من أبدع الأساليب التي اشتمل عليها كتاب رب العالمين : أسلوب القسم ، وهو أسلوب انشائي — باتفاق العلماء — قال القرطبي : أن فائدته تأكيد الجملة الخبرية وتحقيقها عند السامعين .

وقد يتساءل البعض : ما معنى أن يقسم الحق تبارك وتعالى ؟ . .

وعل كان سبحانه في حاجة إلى تأكيد قوله عز وجل . . . قالقسم إن كان لأجل المؤمن . . . فالؤمن مصدق بمجرد الاخبار من غير قسم ، وإن كان لأجل الكافر فإن القسم لا يفيد ، لأنه أعمى البصر والبصيرة ، متحجر القلب والعقل .

ما معنى القسم إذن ؟ ولماذا أقسم المولى سبحانه ؟

الجواب : أن القرآن العظيم نزل بلغة العرب ، وبأساليبهم التي اعتادوها ، ومن عادة العرب القسم إذا أرادت أن تؤكد أمراً ، حتى جعلوا مثل : والله يشهد أن المنافقين لكاذبون ، (١) قسما — وإن كان فيه إخبار بشهادة ، لأنه لما جاء تأكيد الخبر سمي قسما .

قال القرطبي : وذلك لأن الحكم يفصل باثنين ، إما بالشهادة ، وإما بالقسم فذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم النوعين ، حتى لا نبقى لهم حجة ، فقال سبحانه : وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط (٢)

وقال جل وعلا : قل أي ربي إنه الحق ، (٣) .

— ويستطيع الباحث المتأمل أن يدرك بوضوح . أن الحق تبارك وتعالى أقسم في كتابه الكريم . . . أما بذاته العلية . . . وإما بمخلوقاته العظيمة .

أما قسمه بذاته — جل شأنه — فقد جاء في سبع مواضع :

الأول : في سورة النساء (١) — وهو قوله تعالى :

« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » .

والثاني : في سورة يونس (٢) وهو قوله جل وعلا :

« ويستنبذك ألق هو ، قل أي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين » .

والثالث : في سورة الحجر (٣) وهو قوله عز شأنه :

« فو ربك لنسألنهم أجمعين » .

والرابع : في سورة مريم (٤) وهو قوله سبحانه :

« فو ربك لنحشرنهم والشيياطين ثم لنحشرنهم حول جهنم جثيا » .

والخامس : في سورة الزاريات (٥) وهو قوله تبارك اسمه :

« فو رب السماء والأرض انه لحق مثل ما انكم تنطقون » .

والسادس : في سورة التغابن (٦) وهو قول الحق :

« زعم الذين كهروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبوءن بما عملتم وذلك على الله يسير » .

والسابع : في سورة الماعارج ، وهو قوله تعالى :

« فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون » .

(٢) الآية ٥٣

(٤) الآية ٦٨

(٦) الآية ٧

(١) الآية ٦٥

(٣) الآية ٩٢

(٥) الآية ٢٣

أما قسمه بمخلوقاته . . فقد جاء في مواضع كثيرة من القرآن العظيم . . من مثل قسمه سبحانه د والسماء والطارق ، وما أدراك ما الطارق ، النجم الثاقب إن كل نفس لسا عليها حافظ ، د والفجر وليال عشر ، والشفع والوتر ، والليل إذا يسر ، هل في ذلك قسم لذي حجر ، د والشمس وضحاها ، والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها ، والليل إذا يغشاها ، والسماء وما بناها ، والأرض وما طحاها ونفس وما سواها . .

د والضحى ، والليل إذا سجي ، ما ودعك ربك وما قلى . . ،

د والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين . . ،

وهذا قد يتبادر إلى الذهن سؤال هام . .

إن القسم لا يكون إلا باسم "معظم" ، فكيف يقدم الخالق - جل وعلا -

بمخلوقاته وقد ورد النهى عن القسم بغير الله ؟

أجاب العلماء والمفسرون على ذلك بأجوبة كثيرة .

منها : أن القسم جاء في هذه الآيات على تقدير حذف المضاف - أى (ورب الشمس) (ورب التين) . . وكذا الباقي .

ومنها : أن العرب كانت تعظم هذه الأشياء ، وتقسم بها ، فنزل القرآن على ما يعرفون .

ومنها : أن الأقسام إنما تكون بما يعظمه المقسم أو يحبه ، وهو فوقه ، والله تعالى ليس شيء فوقه ، فأقسم تارة بنفسه ، وتارة بمصنوعاته ، لأنها تدل على أنه باريء صانع (١) .

واجتهد علماء كثيرون في تبرير هذا الأمر والإجابة على هذا السؤال .

فقال أبي الأصبع - في أسرار الفوائد - القسم بالمصنوعات يستلزم القسم بالصانع ، لأن ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل ، إذ يستحيل وجود مفعول من غير فاعل .

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن ، قال : إن الله يقسم بما شاء من خلقه ، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله .

ومعروف أن الحق تبارك وتعالى أقسم بنبيه - صلى الله عليه وسلم - ليعرف الناس عظمته عند ربه ، ومكانته لديه . فقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال - ما خلق الله ولا ذراً ولا برأ نفساً أكرم عليه من محمد - صلى الله عليه وسلم ، ولا سمعت الله أقسم بحياة مخلوق غيره قال :

« لعمرك إنهم لن يسكرتهم يعمهون » (١) .

فهذا قسم بحياة الرسول الكريم ، فيه كرامة له - صلى الله عليه وسلم - لأنه أقسم بحياة رسوله ، ولم يقسم بحياة غيره (٢) .

وقال ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ) - في كتابه التبيان - عن أقسام الحق تبارك وتعالى :

« أعلم أن سبحانه يقسم بأمور على أمور ، وإنما يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته . أو بآياته المستلزمة لذاته وصفاته ، وأقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته .. »

فالقسم أما على جملة خبرية وهو الغالب كقوله : « فو رب السماء والأرض إنه لحق » (٣) .

وأما على جملة طلبية ، كقوله « فو ربك لنسألنهم أجمعين » (٤) مع أن هذا

القسم قد يراد به تحقيق المقسم عليه ، فيكون من باب الخبر ، وقد يراد به تحقيق المقسم ، فالمقسم عليه يراد بالمقسم توكيده وتحقيقه ، فلا بد أن يكون مما نحن فيه وذلك كالأمور الغائبة الخفية ، إذا أقسم على ثبوتها ، فأما الأمور المشهودة الظاهرة . كالشمس ، والليل ، والنهار ، والسماء ، والأرض .. فهذه يقسم بها ولا يقسم عليها .. وما أقسم عليه الرب فهو من آياته ، فيجوز أن يكون مقسما به ولا ينعكس وهو سبحانه يذكر جواب القسم تارة - وهو الغالب ، ويحذفه أخرى ، كما يحذف جواب د لو ، كثيرا للعلم .

ولما كان القسم يكثر في الكلام اختصر ، فصار فعل القسم يحذف ويكتفى بالباء ، ثم عرض من الباء الواو في الأسماء الظاهرة ، والتاء في اسم الله ، كقوله سبحانه ؛

« تالله لا أكيدن أصنامكم » ، (١) .

ونظرة إمعان وتدبر في آيات القرآن الكريم التي تبدأ بالقسم ، نجد أن الحق سبحانه إنما أقسم بآياته ومخلوقاته على أصول الإيمان التي يجب على الخلق معرفتها ..

فهو تارة يقسم على التوحيد ، من مثل قوله جل شأنه ؛

« والصابغات صفاً ، فالزاجرات زجرا ، فالتاليات ذكر إن إلهكم لواحد » ، (٢) .

وتارة يقسم على أن القرآن حق ، من مثل قوله في سورة الواقعة ؛

« فلا أقسم بمواقع النجوم ، ولقسم لو تعلمون عظيم ، إنه لقرآن كريم ، في كتاب مكنون لا ينسه إلا المطهرون ، تنزيل من رب العالمين » ، (٣) .

وتارة ثالثة يقسم على أن الرسول حق ، من مثل قوله سبحانه ..

« يس ، والقرآن الحكيم ، إنك لمن المرسلين » ، (٤) .

« فلا أقسم بالخضس ، الجوار الكنس ، والليل إذا عسعس ، والصبح إذا تنفس ، إنه لعمول رسول كريم ، ذى قوة عند ذى العرش مكين ، مطاع ثم أمين » (١) .

وتارة رابعة يقسم على الجزاء والوعد والوعيد ، من مثل قوله جل شأنه :
« والذاريات ذروا ، فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا ، فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق » (٢) .

« والمرسلات عرفا ، فالعاصفات عصفاً ، والناشرات نشرا ، فالغارات فرقا ، فالملقىات ذكراً ، عذرا أو نذرا ، إنما توعدون لواقع » (٣) .

وتارة خامسة يقسم على حال الإنسان ، من مثل قوله عظمت مشيئته :
« لا أقسم بهذا البلد ، وأنت حل بهذا البلد ، ووالد وما ولد ، لقد خلقنا الإنسان في كبد » (٤) .

« والليل إذا يغشى ، والنهار إذا تجلى ، وما خلق الذكر والاثني ، إن سمعكم لشتى » (٥) .

« والتين والزيتون وطور سين ، وهذا البلد الأمين ، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » (٦) .

« والعاديات صبحا فالمواريات قدحا ، فالغيبرات صبحا ، فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ، إن الإنسان لربه لسكود » (٧) .

« والعصر إن الإنسان لني خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » (٨) .

(٢) الذاريات ١ - ٥

(٤) البلد ١ - ٤

(٦) التين ١ - ٤

(٨) العصر ١ - ٣

(١) التكويد ١٥ - ٢١

(٣) المرسلات ١ - ٧

(٥) الليل ١ - ٤

(٧) العاديات ١ - ٦

وأقسام القرآن العظيم إذا تأملناها بإمعان ، وجدناها إما ظاهرة وإما
مضمرة ، أما الأقسام الظاهرة فهي كآيات السابقة .

وأما الأقسام المضمرة فهي نوعان :

قسم دلت عليه اللام نحو : « لتبتلون في أموالكم وأنفسكم » (١) .
وقسم دل عليه المعنى نحو : « وإن منكم إلا واردها » (٢) تقديره : والله .
أما الألفاظ الجارية مجرى القسم فهي صنفان :

أولهما : ما تكون كغيرها من الألفاظ التي ليست بقسم فلا يجاب بجوابه
كقوله سبحانه : « وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين » (٣) .
وقوله عز شأنه : « وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم
بقوة » (٤) .

وقوله تعالى : « يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم » (٥) .
وهذا ونحوه — كما قال أبو علي الفارسي ، يجوز أن يكون قسماً ، وأن
يكون حالاً لخלוه من الجواب .

والثاني : ما يتلقى بجواب القسم في قوله جل وعلا :

« وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه » (١) .
« وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن ، قل لا تقسموا طاعة
معروفة إن الله خير بما تعملون » (٧) .

ولقد ذكر علماء اللغة . . أن أكثر الأقسام في القرآن ، المحذوفة للفعل
لا تكون إلا بالواو ، فإذا ذكرت الباء ، أتى بالفعل . كقول الحق سبحانه :

(١) آل عمران ١٨٦	(٢) مريم ٧١
(٣) الحديد ٨	(٤) البقرة ٦٣
(٥) المجادلة ١٨	(٦) آل عمران ١٨٧
(٧) النور ٥٣	

« وأقسموا بالله جهد أيمانهم ، الآية .
« يحلفون بالله لكم ليرضوكم ، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا
مؤمنين ، (١) .

ولا نجد « الباء » مع حذف الفعل ، ومن ثم كان خطأ من جعل قسما بالله
قوله تعالى : « إن الشرك لظلم عظيم » ، (٢) .

« ادع لنا ربك بما عهد عندك لنا لمهتدون » ، (٣) .
« قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد
عليته » ، (٤) . . .

وقال البلاغيون : وأكثر ما يحذف جواب القسم ، إذا كان في نفس المقسم
به دلالة على القسم عليه ، فإن المقصود يحصل بذكره ، فيكون حذف المقسم
عليه أبلغ وأوجز كقول الحق تبارك وتعالى : « ص » ، والقرآن ذى الذكر ، (٥)
فإن في المقسم به من تعظيم بالقرآن ووصفه بأنه ذو الذكر المتضمن لتذكير
العباد ما يحتاجون إليه ، والشرف والقدر ما يدل على المقسم عليه ، وهو كونه
حقاً من عند الله غير مفترى كما يقول الكافرون . ولهذا قال العلماء : أن تقدير
الجواب « أن القرآن لحق » وهذا مطرد في كل ما شأنه ذلك ، كقوله تعالى :
« ق . . . والقرآن المجيد . . . »

وقوله « لا أقسم بيوم القيامة . . . » فإنه يتضمن إثبات المعاد .
وقوله عز شأنه « والفجر » ، وليال عشر ، والشفع والوتر ، والليل . إذا يسر
هل في ذلك قسم لذي حجر ، الآيات .

فإنها أزمان تتضمن أفعالا غائية من المناسك ، وشعائر الحج التي هي عبودية
محضة لله ، وذل وخضوع لعظمته ، وفي ذلك تعظيم ما جاء به محمد وإبراهيم
عليهما الصلاة والسلام .

(٢) لقمان ١٣

(٤) المائدة ١١٦

(١) التوبة ٦٢

(٣) الزخرف ٤٩

(٥) ص ١

ومن أبدع آيات الإعجاز القرآني ، ومن ألطف لطائف ما جاء فيه من القسم
قول الحق تبارك وتعالى : « والضحي .. والليل إذا سجي .. » ، السورة
قال ابن القيم ؛ « أقسم تعالى على انعامه على رسوله وإكرامه له . وذلك
متضمن لتصديقه له ، فهو قسم على صحة نبوته ، وعلى جزائه في الآخرة ، فهو
قسم على النبوة والمعاد وأقسم بآيتين عظيمتين من آياته . وتأمل مطابقة هذا
القسم ، وهو نور الضحي الذي هو يوافي بعد ظلام الليل . للقسم عليه وهو
نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه ، حتى قال أعداؤه : « ودع محمداً ربه ،
فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة احتباسه
واحتجابه .. »

وهكذا جعل الحق سبحانه مقام إعجاز قرآنه العظيم في كلمات ، وجعل
هذه الكلمات آيات معجزات ، فحيث نظر ناظر في كتاب الله بقلب سليم . وعقل
واع ، ونفس مجتمعة ، وجد وراء كل آية من الكتاب العزيز معجزة نيرة ،
تغمر بنورها الآفاق كلها من حوله . فلا يرى إلا نورا علوياً يشرح صدره للحق
ويفتح قلبه للإيمان ..

« ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور .. »

(وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان .
ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا) .

٩ - أسلوب التوهيم في الذكر الحكيم

حفل القرآن الكريم بالكثير من الأساليب البيانية ، والعلوم البلاغية ، التي تدل على عظمة البيان الإلهي ، وروعة الأسلوب القرآني . . في مقدمة هذه الأساليب أسلوب التوهيم ، وهو أسلوب أراد الحق تبارك وتعالى ، أن يجعل منه آية من آيات إعجاز كتابه العزيز . .

والتوهيم (١) كما عرفه علماء البيان - أن يأتي المتكلم بكلمة يؤهم ما بعدها من الكلام ، أن المتكلم أراد به حيفاً ، وهو في الحقيقة يريد غير ذلك ، إبرازاً للفصاحة وإظهاراً للبلاغة .

ومن هنا يظهر لنا خطأ البلاغيين ، الذين ظنوا أن هذا من الوهم أو التوهم ، وأرادوا إطلاق ذلك عليه . وفرق كبير بين التوهيم والتوهم ، ذلك أن التوهم نابع من ذات نفس القاري . . إنما التوهيم فتدخل فيه المقدرة على الإيهام - وهو في القرآن الحكيم - أسلوب بياني . ونمط كلامي ، أراد به الحق سبحانه ، إثبات القدرة الإلهية على صوغ الكلام وتطويعه . وحسن إخراجه بغية إعمال العقل ، وكد الفكر في تفهمه ومتابعته .

لقد وجدنا أن أسلوب التوهيم يظهر في الذكر الحكيم في مجالات ثلاثة :

المجال الأول : أن يأتي في ظاهر الكلام ما يؤهم أن فيه لنا خارجاً عن اللسان العربي ، أي مخالفاً لقواعد العربية الفصحى .

المجال الثاني : أن يأتي ظاهر الكلام موهما أنه قد قلب عن وجهه لغير فائدة . .

المجال الثالث : ما يأتي دالاً على أن ظاهر الكلام قليل المعنى - بينما هو صحيح . .

(١) في بعض النسخ التوهم وهو خطأ - انظر بديع ابن المعتز ٤٤ ، خزائن ابن حجة ٣٩٢ ، وبديع القرآن ١٣١ .

أما المجال الأول .. وهو ما يؤهم ظاهره أنه خارج عن قواعد العربية فمن
مثل قوله تعالى :

« وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ، (١) هذه الآية خولف
فيها طريق الإعراب في الظاهر ، من جهة عطف ما ليس بمجزوم على المجزوم
ليعدل عن الظاهر إلى تأويل يصحح المعنى المراد ، فإن المراد بشارة المسلمين
بأن هذا العدو لا ينصر أبداً ما قاتل المسلمين ، ليكتمل سرور المسلمين بخذلان
عدوهم في الحال ، وأبداً في الاستقبال . ولو عطف الفعل الثاني على الفعل المتقدم
المجزوم — على قاعدة العربية الظاهرة — لما أفاد سوى الاخبار بأن العدو
لا ينصر في الحال ، وفي زمن المقاتلة . ووقت التولية ، ولا يغطي ذلك
خذلانهم على الدوام في كل حال . فقد قال النحويون وعلماء اللغة : « إن الوجه
في هذا الموضع أن يقال : « هو عطف الجملة على الجملة ، فإن التقدير ، (ثم هم
لا ينصرون) ..

وهنا قد يقال .. لم عدل عن مجيء الكلام على قاعدة اللغة العربية المعروفة
إلى ما يحتاج إلى التأويل ؟ .. ولم لم يذكر القرآن « وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار
ثم لا ينصروا » .

قال العلماء : لما كان مجيء الكلام غير محتاج إلى تأويل لا يوفى بالمعنى
المراد ، لأن المعنى المراد بشارة المسلمين بأن عدوهم متى قاتلهم كان مخذولاً ،
ومجيء الكلام على ما ذكر لا يوفى بذلك المعنى ، لأنه لا يعطى إلا عدم النصر
حالة المقاتلة فقط ، فلذلك عدل عن ذلك إلى ما جاء به القرآن العظيم ، ليكون
مجيء الفعل الثاني غير مجزوم وقد عطف على مجزوم منها السامع على السيب الذي
من أجله عدل عن قاعدة الإعراب ، فيتفطن السامع إلى أن ذلك إشارة إلى خذلان
العدو أبداً ما قاتل المسلمين ، لمجيء الفعل دالاً على الحال والاستقبال . أما الحال

فخذلان العدو حالة القتال . وأما الاستقبال ، فالإشارة بأنه كذلك ما و منه للقتال وإذلك جاء العطف في هذه الآية بـ (ثم) من دون حروف النسق ، لما يدل عليه من التراخي والمهلة ، ليأتى بعض الألفاظ ملائماً لبعض . فإن د ثم ، — دون حروف العطف . ملائمة لما عطفته من الفعل الدال على الاستقبال .

والمعجز حقاً في هذه الآية . . ما وقع في لفظة (ثم) على انفرادها من الإيضاح والاحتراز والتكميل والمقارنة والتنكيث والائتلاف والادماج والترشيح والإيغال . . كل ذلك إيضاحاً لما تقدم من التوهم . أضف إلى ذلك ، وأوضح في صدر هذه الآية من التعليق والافتتان والمطابقة ، وحصل في مجموعها من الإيجاز والإبداع والتهذيب وحسن البيان والمثل السائر فكان ما اجتمع في جهة هذه الكلمات السبع — التي هي بعض آية — سبعة عشر ضرباً من البديع والمحاسن والفنون .

وأعجب ما في هذه الآية الكريمة (وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون) أن لفظة (ثم) على انفرادها ، وقع فيها من ذلك تسعة أضرب من البديع وهي الاحتراز والتنكيث ، والمقارنة ، والإيضاح ، والائتلاف ، والادماج والتكميل وحسن النسق ، كما أن فن الترشيح يوجد بوجودها ، ويقدم بعدها فإنه لو قدرت (الواو العاطفة) موضع (ثم) بحيث يقال (ولا ينصرون) لسقطت هذه الضروب التسعة جميعاً .

وبما جاء في الذكر الحكيم ظاهره موها مخالفة الفواعد العربية أيضاً — قوله ته الى :

د قل تعالوا اذل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً ، (١) .

فإن ظاهر الكلام يدل على تحريم نفي الشرك ويلزمه تحليل الشرك ، وهذا بخلاف المعنى المراد . والتأويل الذي يحل هذا الإشكال . أن الله سبحانه وتعالى

قال لنبيه — صلى الله عليه وسلم — قل لهؤلاء تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم .
فلما اجتمعوا إليه قال لهم وصاكم ربكم ألا تشركوا به شيئاً . وبالوالدين
إحساناً ، ثم ساق سبحانه بقية الوصايا . . فكانه دعاهم إلى الاجتماع فلما
اجتمعوا ذكرهم الوصايا .

ويشهد لصحة هذا الذي ذهبنا إليه — قوله تعالى بعد الفراغ من هذه الوصايا
(ذلکم وصاکم به) . هذا على وجه الإيجاز — أما الذي يجب أن يقدر على
طريق البسط والأطناب . أن يكون مريض (أقل ما حرم ربكم عليكم) اتل
وصايا ربكم عليكم ولا يجوز أن يكون التقدير غير هذا ، لأن في الوصايا
المذكورة ما حرم عليهم ، وما هم مأمورون به ، فإن الشرك بالله ، وقتل
الأولاد ، والتلبس بالفواحش الظاهرة والباطنة . وقتل النفس المحرمة ، وأكل
مال اليتيم ، مما حرم ظاهراً وباطناً نهى عنه نهى تحريم بصريح النص ، ووفاء
العقيل والميزان بالقسط ، والعدل في القول ، فضلاً عن الفعل ، والوفاء بالعهد
واتباع الصراط المستقيم من الأفعال المأمور بها ، أمر وجوب . فالأولى منهي
عنها ، والآخرى مأمور بها ، وإن كانت أضداد المأمور بها محرمة منهيها عنها ،
لكن تحريمها بالتأويل وباطن النص والمنهى عنها — تحريمها بظاهر النص وصرح به
والوصايا قد جمعت ذلك كله وحمل جملة الآية على ظاهرها لا يطابق المعنى المراد
فيها ، فوجب العدول عن الظاهر إلى التأويل الذي يوافق تشبيه التفسير المفسر .

فإن قيل . . فلم عدل عن لفظ التأويل . . ولم لم يأت التنزيل به ؟ . . خاصة
ولفظ التأويل — كما وضع الآن — أبلغ وأخصر . . به يرتفع الإشكال
الوارد على ظاهر الكلام ، وتحريم الشرك هو أهم ما في هذه الوصايا .

قلت . . لو جاء اللفظ بغير هذه الزيادة لامتنع عطف بقية الوصايا على الجملة
المجردة من حرف النفي ، وتهلل معنى الكلام واضطرب ، وجاء على ضد
الصواب ، وفسد معناه فإنه يبقى تقديره : (حرم عليكم أن تشركوا به
شيئاً وبالوالدين إحساناً) فيصير المعنى : (حرم عليكم الشرك والاحسان
لوالدين) وهذا ضد المعنى المراد ، فلذلك جاء الكلام عليه ليفيد التصريح بتحريم

الشرك ظامراً ، وجاءت الزيادة التي أوهم ظاهرهما فساد المعنى ليلجىء إلى التأويل الذي يصح به عطف بقية الوصايا على ما تقدم .

ومثل هذا الموضع قوله تعالى : « ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » (١) .

فإن الظاهر : « ما منعك من الامتناع من السجود » ، والتأويل الذي يوضح المعنى وينزيل التوهيم ، ويرد هذا الكلام إلى الصبغة ، ما ذكره المفسرون قالوا : أن معنى قوله تعالى (ما منعك) .. ما صيَّرك ممتنعاً من السجود .

وأما المجال الثاني — وهو الذي يؤهم ظاهره أن الكلام قلب فيه عن وجهه لغير فائدة ، فمن مثل قوله تعالى : « ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء » (٢) ولو جاء الكلام على وجهه لكان « ومثل الذي تدعوا الذين كفروا كمثل الذي ينعق » أو ل قيل : « ومثل الذين كفروا كمثل الضأن » ، ومثل الذين يدعوه كمثل الذي ينعق ،

وهنا قد يقال : ما هي الإنمائية الهامة في قلب هذا الكلام عن وجهه ؟

وما هي القيمة البلاغية والفائدة المعنوية التي أفادتها الآية على صورتها هذه ؟

فأقول : جرت العادة عند أهل اللسان أنهم يقبلون الكلام إذا أفاد قلبه فائدة لا يفيدها وهو على وجهه ، والفائدة التي أفادها هذا القلب مجيء الكلام غير منفرد عن الرسول ، متضمناً أدباً معه ، صلى الله عليه وسلم .

فإن الكلام لو جاء على وجهه كما قيل آنفاً بحيث يقال : (ومثل الذين كفروا كمثل الضأن المنعوق بها ، ومثل الرميول الداعى لهم كمثل راعى الضأن الذي ينعق بما لا يسمع) والتصريح بتشبيه الكفار بالضأن — وهي عند العرب شرمال بدليل قول صغرى بنات ذى الإصبع العدواني ، وقد سألتها أبوها عما سأل أخواتها عن ما لهن . فقالت : الضأن ، فقال كيف تجدونها ؟ فقالت : « شر مال » .. الخ النص — منفرد عن الرسول — صلى الله عليه وسلم — وفي

التعريض بتشبيه الرسول عليه السلام بالراعى الذى ينشق بالضأن ، غرض من مكانته ومخالفة الأدب فى مخاطبته . ومعلوم مدى مكانته — صلى الله عليه وسلم — عند ربه وتلطفه فى مخاطبته ؛ وما جاء بمثل ذلك فى القرآن العظيم إلا ليؤدبنا به ، ويعرفنا حقه ، ويعلمنا كيف نخاطبه .

فمن أجل ذلك قلب الكلام عن وجهه ، فحذف مع كل جملة من الجملتين شىء فحذف المشبه به من الجملة الأولى ، وحذف المشبه من الجملة الثانية ، فكان تقدير الكلام قبل الحذف : (ومثل الذين كفروا ، والداعى لهم كمثل الضأن المنعوق بها ، وكمثل الذى ينشق بها) فبقى بعد الحذف .

(ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينشق) لدلالة الناقى على المنعوق بها لباتى الكلام غير منفرد ، جاريا على سنن الأدب مع الرسول — صلى الله عليه وسلم — ولو جاء الكلام على وجهه لم يفد ذلك .

وأما المجال الثالث من مجالات الترهيم فى الذكر الحكيم . . فهو ما يأتي موهما أن ظاهر الكلام فاسد المعنى بينما هو صحيح . أى الذى يؤهم ظاهره أن نظم الكلام جاء على غير طريق البلاغة . لكون لفظه غير مؤلف بمعناه ، لما ترى بين الالفاظ من سوء الجوار لعدم الملازمة ، وإذا تؤمل حق التأمل ، وجد جاريا على منهج البلاغة بحيث لو جاء على الصيغة التى ترهمنها المعترض لكان النظم معيبا .

ومثال هذا النوع .. قوله تعالى :

(مثل الفريقين كالأعمى والأصم ، والبصير والسميع هل يستويان) (٢)

فإن العارف بظاهر نظم الكلام وتهذيبه دون باطنه ، يرى أن نظم هذه الآية قد أتى على غير طريق البلاغة . فإن طريق البلاغة أن يقال (كالأعمى والبصير ،

والأصم والسميع (ليلآثم بعض الالفاظ بعضا ، فتألف بمعانيها ، ويأتى فى جملة من الجملةين طباق لفظى .

وحقيقة الأمر — أنه على خلاف ما قد يتوهم أى متوهم ، لأن فى الكلام على الترتيب الذى جاء عليه تصحيح المعنى ، يذنا فيه — على ما توهمه المتوهم فساد المعنى .

أن الحق — تبارك وتعالى — قال (مثل الفريقين) فاقتضى الأمر تفسير (الفريقين) فقال : د كالأعمى والأصم ، والبصير والسميع) ليكون المشبه به قسمين ، وليكون المشبه وفق عدد الفريقين ، أحد الفريقين مبتلى . والآخر معافى ليضاد بين الفريقين ، حتى يصح السؤال عن التسوية بينهما مع تضادهما من باب تجاهل العارف للسؤال عن معلوم لقصد التوبيخ ، ولو قيل د كالأعمى والبصير) لكأنت هذه الجملة فريقين ، ثم يعود فيقول : (والأصم والسميع) فتكون الجملة الأخرى فريقين آخرين ، فيكون قد فسر الفريقين بأربعة ، وهذا فساد ظاهر . .

فلذلك عدل عن الملامة فى ظاهر الكلام إلى ما هو أهم منها وهو تصحيح المعنى المراد .

وآية كريمة أخرى — ادعى فيها بعض الجاهلين المتوهمين د عدم الملامة ، وهو قول الحق عز شأنه : د أن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى د (١) .

قالوا : لو قيل د لا تجوع ولا تظلم ، ولا تضجى ولا تعرى ، لكان ذلك جاريا على ما توجب به البلاغة من الملامة .

فتقول : إن مجيئها على ما توهمه المتوهم يفسد معنى النظم وجماله أيضاً . . لأنه لو قيل د أن لك ألا تجوع فيها ولا تظلم ، لوجب أن يقال أيضاً (وأنت

لا تمرى فيها ولا تضحى (والتضحى البروز للشمس بغير سترة ، وإلى هذا المعنى أشار الشاعر الهذلى بقوله :

سلبت عظامى لحما فتركها مجردة تضحى لديك وتخمى (١)

أى تلقى الشمس الضاحية مجردة فينال منها حرها ، وتلقى برد الليل مجردة ، فينال منها برده ، فهى معذبة نهارها وليلها ، ولما كان التضحى هو البروز للشمس بغير سترة . فإن معناه التعرى ، فيصير مضمون الكلام (وأنت لا تمرى فيها ولا تمرى) .

وهذا فساد فى المعنى ظاهراً :

ولما كان هذا الفساد لاحقاً بالنظم على الوجه الذى توهمه المتوهم وجب العدول عنه إلى لفظ القرآن العظيم ، وهو أن يضم لننى الجوع ننى العرى لتطمئن النفس بسد الجوعة ، وستر العورة ، اللذين تدعو إليهما ضرورة الحياة ، وأطلبهما طبيعة الإنسان .

ولما كان الجوع مقدماً على العطش ، كتقديم الأكل على الشراب ، أوجبت الحكمة الإلهية والبلاغة القرآنية ، تأخر ذكر الظما عن الجوع . وتقديمه على التضحى لأنه مهم يجب أن يتقدم الوعد بنفيه الجوع ، ويتأخر ذكر التضحى كما تأخر ذكر العرى عن الجوع ، لأن التضحى من جنس العرى ، والظما من جنس الجوع ..

فإن قالوا .. لم ذكر التضحى - وهو عرى فى المعنى - وقد أغنى ذكر

العرى ؟

قلنا : لقد علم الحق تبارك وتعالى ؛ أن فى ذكر التضحى فائدة كبيرة وهى

وصف الجنة (١) وقد وصف الحق سبحانه وتعالى - الجنة بأنها لا شمس فيها كما قال سبحانه (لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً) (٢) - فإن التضحي عرى مخصوص مشروط بالبروز للشمس وقت الضحى ، لذلك سمي تضحيًا ، والانتقال من الأعم إلى الأخص حكمة وبلاغة ، لاختصاص الأخص بما لا يوجد في الأعم .

ومل هناك آية أسمى من هذه الآيات ، وهل هناك إعجاز أبلغ من هذا الإعجاز إنه إعجاز بلغ حد الروعة . . وصدق الحق تبارك وتعالى إذ يقول :
و كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان
ولاكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ، (٣) .

* * *

(١) في قوله تعالى (فقلنا يا آدم إن هذا هـو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنت لا تغلبا فيها ولا تضحي) سورة طه ١١٢ - ١١٩
(٢) الدهر ١٣
(٣) الشورى ٥٢

١٠ - الالتفات في القرآن العظيم

ومن أروع الأساليب البلاغية التي احتفل بها القرآن العظيم . . أسلوب الالتفات .

والالتفات . . مأخوذ من إلتفات الإنسان من يمينه إلى شماله ، ومن شماله إلى يمينه . وفائدته العامة — أن المتكلم إذا انتقل بكلامه من أسلوب إلى أسلوب . كان ذلك أدخل في القلوب عند السامع ، وأحسن لنشاطه ، ودافعاً قوياً لإصغائه .

والالتفات في مفهوم البلاغيين . . نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر نظرية واستدراكاً للسامع، ومجديداً لنشاطه ، وصيانة لخاطره من الملل والضجر بدوام الأسلوب الواحد على سمعه . وفي هذا يقول الشاعر :

لا يصلح النفس إن كانت مصرفة إلا التنقل من حال إلى حال

وقد فسره قدامة بن جعفر بقوله : (١) هو أن يكون المتكلم آخذاً في معنى فيعترضه إما شك فيه ، أو ظن أن راداً ردّه عليه . أو سائلاً سأل عنه أو عن سببه ، فيلتفت قبل فراغه من التعبير عنه ، فإما أن يجلي شكّه ، أو يؤكد ويقرره أو يذكر سببه . ومثاله قوله تعالى : **وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين**، (٣) .

ففي هذه الآية الكريمة — أراد الحق تبارك وتعالى ، أن يضمن آية التحدي ضرباً آخر من الإعجاز بإخباره عن وقوع ما لم يقع بعده من عجز من العرب عن معارضة سورة من القرآن ليكون جريان هذا الخبر الصادق على لسان نبيه ، حتى إذا وقع كان عليها على صدقه ، فرد المكذبين وثبت المؤمنين فقال : **وإن**

(١) لقد الشعر ص ٥٣ طبع الجوائب بمصر سنة ١٣٠٢ هـ .

(٢) البقرة ٢٤ .

تفعلوا ، قبل أن يتم الكلام الأول بقوله « فاتقوا النار » ، وكان تأخير هذه الجملة ممكناً بحيث يقال : « فإن لم تفعلوا فاتقوا النار ولن تفعلوا » ، لكن لهذا التقديم والتأخير تأثيراً في النظم يجعل له في القلوب من الجلالة والتفخيم والرونق . ما لا يعبر عنه ، ولا يعرف لذلك سبب ظاهر إلا وقوع تجنيس الازدواج بقوله « فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا » ، وفي المعنى تقديم هذا المهم . فإن زيادة علم من أعلام النبوة في الكلام مقدم على الموعظة .

والالتفات جاء في القرآن العظيم على وجوه كثيرة كلها تشهد بعظمة البيان الإلهي ..

الأول : الالتفات من صيغة المتكلم إلى صيغة الخطاب :

والقصد منه ، حث السامع وبعثه على الاستماع حيث أقبل المتكلم عليه ، وأنه أعطاه فضل عناية وتخصيص بالمواجهة من مثل قوله تعالى :

« وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ، (١) » .

فالأصل : (وإليه أرجع) فالتفت من المتكلم إلى الخطاب والقيمة البلاغية هنا أنه أخرج الكلام في معرض مناصحته لنفسه ، وهو يريد نصيح قومه ، تلطفاً وإعلاماً أنه يريد لهم ما يريد لنفسه ، ثم التفت إليهم لكونه في مقام تخويفهم ودعوتهم إلى الله . وأيضاً — فإن قومه لما أنكروا عبادته لله ، أخرج الكلام معهم بحسب حالهم فاحتج عليهم بأنه يقبح منه أنه لا يعبد فاطره ومبدعه ثم حذرهم بقوله (وإليه ترجعون) لذا جعلوه من الالتفات . والمعنى .. كيف لا أعبد من إليه رجوعى . وإنما ترك عبارة (وإليه أرجع) إلى (وإليه ترجعون) لأنه واحد منهم . داخل فيهم ، وقد أفاد الالتفات هنا فائدة حسنة . وهي أنه ينبههم أنه مثله في وجوب عبادة من إليه الرجوع .

الوجه الثاني : الالتفات من صيغة التكلم إلى صيغة الغيبة :

والقصد منه ، أن يفهم السامع أن هذا نمط المتكلم وقصده من السامع بحضر أو غاب . وأنه في كلامه ليس بمن يتلون ويتوجه ؛ والمراد بالانتقال من صيغة التكلم إلى الغيبة .. الإبقاء على المخاطب من قرعة في الوجه بسهام الحجر . فالغيبة أروح له .. كقوله تعالى : **د قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ^(١)** ولم يقل (بي) وأسلوب الالتفات في هذه الآية الكريمة أفاد فائدتين :

الأولى : دفع التهمة عن نفسه بالعصية لها .

والثانية : تذكيرهم على استحقاقه الاتباع بما اتصف به من الصفات المذكورة من النبوة والامية ، التي هي أكبر دليل على صدقه ؛ وأنه لا يستحق الاتباع لذاته بل لهذه الخصائص .

ومن هذا الوجه أيضاً قوله عز وجل (**إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْعِزَّةَ وَالْغَلَّةَ وَالْجَبْنَ وَالْجَبْنَ وَالْجَبْنَ**) فصل لربك) حيث لم يقل (لنا) تحريضا على أداء الصلاة لحق الربوبية .

الوجه الثالث : الالتفات من صيغة الخطاب إلى صيغة الغيبة :

كقوله تعالى : **وَحَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرِينِ بِهِم** ،

فقد التفت عن **د كنتم** ، إلى (**ج رين بهم**) وفائدة الالتفات هنا .. العدول عن خطابهم إلى حكاية حالهم لغيرهم ، لتعجبه من فعلهم وكفرهم ، إذ لو استمر على خطابهم لفانت تلك الفائدة .

وقال بعض المفسرين .. لأن الخطاب أولا كان مع الناس ؛ مؤمنهم وكافرهم بدليل قوله تعالى : (**هُوَ الَّذِي يَسِيرُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فُلُوقًا**) (**وَجَرِينِ بِهِم**) للزم الذم للجميع : فالتفت عن الأول للإشارة إلى الاختصاص بهؤلاء الذين شأنهم ما ذكره عنهم في آخر الآية ؛ فعدل عن الخطاب العام إلى الذم الخاص ببعضهم وهم الموصوفون بما أخبر به عنهم .

وقالوا أيضاً : لأنهم وقت الركوب خافوا الهلاك وتقلب الرياح ؛ فناداهم
نداء الحاضرين .

الوجه الرابع : الالتفات من الغيبة إلى التكلم :

من مثل قوله تعالى : سبحانه الذي أسرى بعبيده ليلاً من المسجد الحرام إلى
المسجد الأقصى الذي باركنا حوله (١) .

وقوله عز وجل : (والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه) (٢) .

وفائدته : أنه لما كان سوق السحاب إلى البلد إحياء للأرض بعد موتها بالمطر
دالا على القدرة الباهرة ، والآية العظيمة التي لا يقدر عليها غيره ، عدل عن
لفظ الغيبة إلى التكلم ، فقال : (فسقناه) لأنه أدخل في الاختصاص وأدل
عليه وأفخم . وفيه معنى آخر .. وهو أن الأقوال المذكورة في هذه الآية منها
ما أخبر به سبحانه بسببه ، وهو سوق السحاب ، فإنه يسوق الرياح ، فتسوقه
الملائكة بأمره ، وإحياء الأرض به بواسطة إنزاله ، وسائر الأسباب التي يقتضيها
حكمه وعليه وعادته سبحانه في كل هذه الأفعال — أن يخبر بها بنون التعظيم ،
الدالة على أن له جنداً وخلقاً قد سخرهم في ذلك . كقوله تعالى : (فإذا قرأناه فاتبع
قرآنه) (٣) — أي إذا قرأه رسولنا جبريل . وأما إرسال السحاب فهو سحاب
يأذن في إرسالها . ولم يذكر له سبباً ، بخلاف سوق السحاب وإنزال المطر ،
فإنه قد ذكر أسبابه : (أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلف
ألوانه) (٤) .

وقد أشار المخشري إلى فائدة الالتفات إلى المتكلم في هذه المواضع فقال :
« التنبيه على التخصيص بالقدرة » .

الوجه الخامس : الالتفات من صيغة الغيبة إلى صيغة الخطاب :

كقوله سبحانه : (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ، لقد جئتم شيئا إذا) (١) ولم يقل : (لقد جاءوا) للدلالة على أن من قال مثل قولهم ينبغي أن يكون موجهاً منكراً عليه قوله ، كأنه يخاطب به قوما حاضرين .

وقوله جل شأنه : (مالك يوم الدين ، إياك نعبد) فقد إلتفت عن الغيبة وهو (مالك) إلى الخطاب فقال : (إياك نعبد) .

ولك أن تقول — إن كان التقدير : (قولوا الحمد لله) ففي الكلام المأمور به إلتفاتان :

أحدهما : في لفظ الجلالة ، فإن الله تعالى حاضر ، فأصله (الحمد لك)

والثاني : (إياك) لمجيئه على خلاف الأسلوب السابق ، وإن لم يقدر (قولوا) كان في (الحمد لله) التفات عن صيغة التكلم إلى صيغة الغيبة ، فإن الله سبحانه حمد نفسه ، ولا يكون في (إياك نعبد) إلتفات ، لأن (قولوا) مقدرة معها قطعاً .

والحقيقة — أن سورة الفاتحة تختص بالعديد من اللطائف التي تبرز وجه الحسن في هذا الإعجاز البياني . فإن العبد إذا افتتح حمد مولاه الحقيقي بالحمد عن قلب حاضر ، ونفس ذاكرة لما هو فيه ، بقوله (الحمد لله) الدال على اختصاصه بالحمد ، وأنه حقيق به . وجد من نفسه لا محالة محركاً للاقبال عليه فإذا انتقل على نحو الافتتاح إلى قوله (رب العالمين) الدال على أنه مالك للعالمين ، لا يخرج منهم شيء عن ملكوته وربوبيته ، قوى ذلك المحرك ، ثم إذا انتقل إلى قوله (الرحمن الرحيم) الدال على أنه منعم بأنواع النعم جلائلها ودقائقها ، فتضاعفت قوة ذلك المحرك . ثم إذا انتقل إلى خاتمة هذه الصفات العظام ، وهي قوله (مالك يوم الدين) الدال على أنه مالك للأمر كله يوم الجزاء ، تنامت قوته ،

وأوجب الإقبال عليه ، وخطا به بتخصيصه بعناية الخضوع والاستعانة في المهمات .

وهنا وجه من الالتفات — ناتج عن بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أو تكلبه فيكون إلتفاتاً عنه ، كقوله تعالى : (غير المغضوب عليهم) بعد (أنعمت) فإن المعنى (غير الذين غضبت عليهم) .

ومن أبدع ما جاء في القرآن العظيم من الالتفات .. نوع غريب جداً ..

وهو أن يقدم المتكلم في كلامه مذكورين مرتين ، ثم يخبر عن الأول منهما ، وينصرف عن الإخبار عنه إلى الإخبار عن الثاني ، ثم يعود فينصرف عن الإخبار عن الثاني إلى الإخبار عن الأول . وقد جاء هذا اللون من الالتفات في سورة العاديات في قوله تعالى : « إن الإنسان لركب لئيم » ، وأنه على ذلك لشهيد ، (١) .

انصرف عن الإخبار عن الإنسان إلى الإخبار عن ربه تبارك وتعالى ، ثم قال منصرفاً عن الإخبار عن الرب عز وجل إلى الإخبار عن الإنسان : « وأنه يحب الخير لئيم » ، وهذا النوع يسميه البيانون « التفات الضمائر » ،

ومن الالتفات الجميل حتماً — قوله تعالى في سورة الأعراف :

« يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً — ولباس التقوى ذلك خير — ذلك من آيات الله » ، (٢) .

ففي قوله عز وجل : (ولباس التقوى ذلك خير) فإنه سبحانه لما امتن على البشر بما أنزل عليهم من اللباس الموارى سوءاتهم بعد سياق قصة خروج أبيهم من الجنة بغير لباس ، وأراد تذكيرهم وحثهم على التقوى — وهو الخوف من الله أن يسلبهم نعمه المتابعين للشيطان — قال قبل تمام الامتنان (ولباس التقوى ذلك خير) فإن الحث والتحريض على التقوى من جملة الامتنان .

وكان يمكن في هذه الآية ما أمكن في التي قبلها من تأخير هذه الجملة بحيث يقال :

« قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً ذلك من آيات الله ، ولباس التقوى ذلك خير ، — وإنما تأخر في الكلام ما كان يجوز تقديمه ليحصل في نظم الكلام نوع من المحاسن يسميه علماء البيان « التعطف » ،

على أن سر الجمال الحقيقي — في هذا الأسلوب القرآني ، إنما يكمن في فوائده وأسبابه .

فللاكتفات — كما ذكر البلاغيون — فوائد عامة .. وفوائد خاصة :

فمن فوائده العامة : التفنن والانتقال من أسلوب إلى آخر لما في ذلك من تنشيط السامع واستجلاب صفائه ، واتساع مجارى الكلام . قال البيانون : إن الكلام إذا جاء على أسلوب واحد وطال ، حسن تغيير الطريقة ، ونازعهم القاضي شمس الدين بن الجوزي وقال : « الظاهر أن مجرد هذا لا يكفي في المناسبة فإننا رأينا كلاماً أطول من هذا ، والأسلوب محفوظ ... إنما المناسبة : أن الإنسان كثير القلب ، وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن ، يقلبه كيف يشاء فإنه يكون غائباً فيحضر بكلمة واحدة ، وآخر يكون حاضراً فيغيب ، فأنه تعالى لما قال : « الحمد لله رب العالمين ، تنبه السامع وحضر قلبه . فقال : « اياك نعبد وإياك نستعين » .

أما فوائده الخاصة : .. فكثيرة . وتختلف باختلاف محاله ومواقع الكلام فيه على ما يقصده المتكلم فمنها : قصد تعظيم شأن المخاطب . كما في صورة الفاتحة .

ومنها : التنبيه على ما حق الكلام أن يكون وارداً عليه . كقوله تعالى : « وما لى لا أعبد الذى فطرني وإليه ترجعون » . فأصل الكلام : « وما لكم لا تعبدون الذى فطركم » ، ولكنه أبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه وهو يريد مناصحتهم ، لينتطف بهم ، ويريهم أنه لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه ، ثم

لما انتفى غرضه من ذلك قال (وإليه ترجعون) ليدل على ما كان من أصل الكلام ومقتضيا له ، ثم ساقه هذا المساق إلى أن قال : (آمنت بربكم فاسمعون) .

ومنها : قصد المبالغة ، كقوله تعالى (حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم) كأنه يذكر لغيرهم حالهم ليتعجب منها ، ويستدعي منه الإنكار والتقبيح لها . إشارة منه على سبيل المبالغة إلى أن ما يعتدونه بعد الإنجاء من البغي في الأرض بغير الحق بما ينكر ويقبح .

وهكذا جعل العلي القدير مناعيم هذا الإعجاز البياني في كلمات ، وجعل هذه الكلمات آيات معجزات .

١١ - أسلوب التوكيد في القرآن المجيد

ومن فنون القول التي تدل على عظمة الرحمن وروعة القرآن . . ما جاء في الكتاب المجيد على وجه التوكيد .

والتوكيد - أو التأكيد - نمط قولي - القصد منه كما دل عليه القرآن .
الحمل على ما لم يقع ، ليصير واقماً . ويفسر هذا القول . تعريف النحويين له - بأنه تابع للتقرير ، أى يذكر تقريراً لمتبوعه لرفع احتمال التجوز أو السهو ، ولهذا لم يؤكد القرآن الماضى ولا الحاضر لئلا يلزم تحصيل الحاصل ، وإنما أكد القرآن المستقبل .

وحول التوكيد - في القرآن المجيد - وقع خلاف كبير :

فبينما أجمع جمهور الأمة على وقوعه في القرآن . بل وفي السنة أيضاً ، خرج قوم من الجاهلين الواهمين يشكرون وجوده ، ليس في القرآن والسنة فحسب . بل في اللغة أيضاً . لأن التوكيد لا بد وأن يفيد معنى زائداً على الأول . واعترض الملحدون على القرآن والسنة بما فيها من التأكيدات ، وقالوا أنه لا فائدة في ذكرها زاعمين : أن من حق البلاغة في النظم إيجاز اللفظ ، واستيفاء المعنى ، وخير الكلام ما قل ودل ولا يمل ، والإفادة خير من الإعادة ، وظنوا أنه إنما يجيء لقصور النفس عن تأدية المراد بغير تأكيد . . ولهذا أنكروا وقوعه في القرآن (١) .

ولقد رد عليهم العلماء من أهل السلف ، بأن القرآن نزل على لسان القوم ، وفي لسانهم التأكيد ، بل هو عندهم معدود في الفصاحة والبراعة . ومن أنكر

(١) النظر البرهان في علوم القرآن ج ٢ ص ٣٨٨ وما بعدها .

وجرد التأكيدي في القرآن فهو مكابر ، إذ لولا وجوده لم يكن لتسميته . تأكيدياً
فائدة ، فإن الاسم لا يوضع إلا لمسمى معلوم ، له فوائد كثيرة .

هذه قضية أردت أن أوضحها . وأنقل ضرورة من صور الخلاف والادعاء
التي كان يمارسها الملحدون والمغرضون حول أساليب القرآن وكيف كان العلماء من
السلف الصالح يتعمدون أمثال هذه الادعاءات لتفنيدها وضد حججها .

إن التوكيد — كما لمسناه في القرآن المجيد — قسمان : توكيد لفظي وآخر
معنوي . أما القسم الأول — وهو التوكيد اللفظي ، فيقصد به تقرير المعنى ،
إما باللفظ نفسه أو بمرادفه . فمن التوكيد بمرادف اللفظ . . قول الحق
سبحانه و فجاجا سبيلا ، (١) وقوله و ضيقا حرجا ، (٢) في قراءة كسر الراء ، وهي
قراءة حكيت عن الفراء . وقوله و غرابيب سود ، (٣) .

أما التوكيد باللفظ . . وهو أكثر ما يكون في الاسم النكرة و فهو من مثل
قوله تعالى و قواريرا قواريرا ، (٤) ، وجعل ابن مالك وابن عصفور من هذا
التأكيدي قوله سبحانه و دكا دكا ، (٥) و د صفا صفا ، (٦) . وهذا القول مردود ،
لأنه جاء في التفسير أن معنى (دكا دكا) دكا بعد دك . وأن الدك كرر عليها حتى
صار هباء مشوراً . وأن معنى (صفا صفا) أنه تنزل ملائكة كل سماء يصطفون
صفاً بعد صف محدقين بالإيس والجن ، وعلى هذا فليس الثاني منهما تأكيدياً الأول
بل المراد به التكثير .

وقد ذكر ابن جني في قوله تعالى : و إذا وقعت الواقعة ، (٧) : إذا رجعت .
إن (رجعت) بدل من وقعت ، و كررت ، إذا ، تأكيدياً لشدة امتزاج المضاف
بالمضاف إليه .

(٢) الأعمام ١٢٥ .

(١) الأنبياء ٣١

(٤) الانسان ١٥ ، ١٦

(٣) فاطر ٢٣

(٧) الواقعة ١ — ٤ .

(٥) و (٦) الفجر ٢١ ، ٢٢

والتوكيد قد يكون أيضاً باسم الفعل كقوله عز وجل : هيهات هيهات إن تواعدون ، (١) وقد يكون بالجملة — نحو قوله سبحانه : فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً ، (٢) ولـ يكون الجملة الثانية للتوكيد — سقطت من مصحف ابن مسعود . ومن قراءته هكذا قال الزمخشري (٣) والأكثر في التوكيد بالجملة فصل الجملتين به ، ثم ، كقوله تعالى : وما أدراك ما يوم الدين ، ثم ما أدراك ما يوم الدين ، (:) وقوله عز شأنه : كلا سوف تعلمون ، ثم كلا سوف تعلمون ، .

أما القسم الثاني — وهو التوكيد المعنوي : فهو وإن كان يقصد به تقرير المعنى إلا أنه يستخدم بمجموعة من الأدوات مثل : النفس والعين وكلا وكلتا وكل وجميع وعامة — لرفع احتمال المجاز . ومنه قول الحق تبارك وتعالى حكاية عن يوسف (هـ) : وأتوني بأهلكم أجمعين ، . فلم يرد بهذا أن يجمعوا عنده ، وإن جاءوا واحداً بعد واحد ، وإنما أراد اجتماعهم في المعنى إليه . وألا يتخلف منهم أحد ، وهذا يعلم من السياق والقرينة .

ومن القرينة التي تدل على ذلك في قصة الملائكة — لفظا ومعنى — وهو قوله سبحانه : (فسجد الملائكة كلهم أجمعون) (٦) — أن قوله (كلهم) يفيد الشمول والإحاطة . فلا بد أن يفيد (أجمعون) قدرا زائدا على ذلك ، وهو اجتماعهم في السجود ، هذا في اللفظ وأما المعنى ، فلأن الملائكة لم تكن ليتخلف أحد منهم عن امتثال الأمر ، ولا يتأخر عنده . ولا سيما وقد وقت لهم بوقت واحد لهم بسجود ، وهو التسوية ، ونفخ الروح ، فلما حصل ذلك سجدوا كلهم عن آخرهم في آن واحد ، ولم يتخلف منهم أحد .

أما ما نقل عن بعض المتكلمين — من أن السجود لم يستعمل على الكل

(٢) الانشراح ٥

(٥) الافطار ١٧، ١٨

(٦) يوسف ٩٣ .

(١) المؤمنون ٤٦

(٣) الكشاف ٤/ ٦١٥

(٥) النكائر ٤٣

(٧) الحجر ٣٠

بدليل قوله « استكبرت أم كنت من العالين » (١) فمردود ، بل « العالين » المتكبرون . وقد جاء في رسائل إخوان الصفا (٢) : أن « العالين » هم العقول العاقلية التي لم تسجد ، وهو تخريف . حيث لم يقيم أى دليل على إثبات هذه العقول التي تدعيها الفلاسفة .

ويحضرنا هنا — الخلاف الذي وقع حول إبليس — هل هو من الملائكة أم لا؟
والحقيقة التي ذكرها العلماء . . . أنه ليس منهم عنصراً ، ففي صحيح مسلم (٣) « خلقت الملائكة من نور ، وخلقت الجان من النار ، وخلق آدم مما وصف لكم . فأبليس منهم حكماً لدخوله في الخطاب بالامر بالسجود معهم ، ولو كان من غيرهم لم يدخل معهم هكذا قرر المفسرون .

وللتوكيد في القرآن المجيد وجوه كثيرة وأغراض عديدة . .

أولها : قصد تحقيق الخبر به . . . كقول رب العزة : (إني جاعل في الأرض خليفة) (٥) فأكد بـ (إن) و بـ (إسم الفاعل) مع أنهم ليسوا بشاكين في الخبر .

ومثل قوله سبحانه (إفك ميت وإنهم ميتون) (٦) .

وثانيها : الترغيب . . . كقول الحق جل شأنه « فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم » (٦) أكد بأربع مؤكدات وهي : إن ، وضمير الفصل ، والمبالغة مع الصفتين له ، ليدل على ترغيب الله العباد في التوبة ، فإنهم إذا علموا ذلك طمعوا في عونه .

وثالثها : الإعلام بأن الخبر به كله من عند الله . . كقوله تعالى : (فإما

(٢) البهان ٢/٣٨٨

(٤) البقرة ٣٠

(٦) البقرة ٣٠

(١) س ٧٥

(٣) ج ٤/٢٢٩٤ .

(٥) الزمر ٣١

(٧) البقرة ٣٧ .

يأتينكم مني هدى ، دون الاقتصار على د يأتينكم هدى ، قال المفسرون : فيه إشارة إلى أن الخير كله منه وعليه قول رب العزة : قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ، (١) .

ورابعها : التعريض بأمر آخر : كقوله عز شأنه د قالت رب إنى وضعتها أنثى ، (٢) تعريضاً بسؤال قبرها فإنها كانت تطالب للنذر ذكراً .

كقوله تعالى : د رب إنى ظلمت نفسى ، (٣) .

وعنا يجب أن ننتبه إلى درجات التوكيد ، ذلك أن التوكيد إنما جاء في القرآن المجيد للحاجة إليه . وللتحرز عن ذلك مالا فائدة له .

— فإن كان المخاطب ساذجاً ألقي إليه الكلام خالياً من التوكيد .

— وإن كان متردداً فيه ، فإن القرآن يقويه ، يؤكد ما .

— أما إذا كان المخاطب منكرأ . . فهنا نجد أن القرآن العظيم يؤكد تأكيداً قوياً ، يضحى كل إنكار ، ويراعى فى القوة والضعف حال المنكر . .

ويتضح هذا القول — من قول الحق تبارك وتعالى — على السنة رسل عيسى عليه السلام د ربنا يعلم ، (٤) . لقد أخبر الحق عز شأنه — أن كفار قرية أنطاكية كذبوا رسل عيسى عليه السلام بقوله : د واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون ، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون ، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ، ما أنزل الرحمن من شيء ، إن أنتم إلا تكذبون ، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ، وما علينا إلا البلاغ المبين ،

وذلك أن الكفار نفوا الرسالة التى حملها الرسل بثلاثة أشياء :

(٢) آل عمران ٣٦

(٤) يس ١٣ — ١٧

(١) يونس ٥٧

(٣) القصص ١٦

الأول : قولهم « ما أنتم إلا بشر مثلنا » .

والثاني : قولهم : « ما أنزل الرحمن من شيء » .

والثالث : قولهم : « إن أنتم إلا تكذبون » .

فقوبلوا على نظيره بثلاثة أشياء تؤكد صدق رسالتهم .

الأول : قولهم « ربنا يعلم » ، ووجه التأكيد فيه أنه في معنى القسم .

والثاني : قوله : « إنا إليكم مرسلون » ،

والثالث : قوله تعالى : « وما علينا إلا البلاغ المبين » ،

— وقد يخاطب القرآن المنكر كغير المنكر .. وقد يعامل غير المنكر كالمنكر ،

وقد اجتمعاً معاً في قول اللطيف الخبير تبارك وتعالى :

« ثم إنكم بعد ذلك لميتون » ، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ، (١) .

تحيث أكدت الإمامة تأكيداً وإن لم ينكروا ، لتنزيل المخاطبين — الذين تمادوا في الفعلة . منزلة من ينكر الموت ، وأكد إثبات البعث تأكيداً واحداً وإن كان أكثر . لأنه لما كانت أدلته ظاهرة كان جديراً بالآلة يتكرر ويتردد فيه خطأ لهم على النظر في أدلته الواضحة .

وقد برع القرآن المجيد في استخدام أدوات التوكيد ، ووضع كلا منها في

مكانه وموضعه الدقيق . فمن مؤكدات الجمل الاسمية في القرآن :

التأكيد بـ (إن) . نحو قوله عز وجل : « يا أيها الناس إن وعيد الله

حق » (٢) .

وقوله تعالى : « اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم » (١) .
أمرهم بالتقوى ثم علل وجوبها بجيبا لسؤال مقدر بذكر الساعة ، واصفاً لها
بأهول وصف ليقرر عليه الوجوب .

وكذا قوله جل وعلا : « ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون » (٢) .
أى لا تدعى في شأنهم ، واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك ، لأنهم محكوم
عليهم بالإغراق وقد جف به التلم فلا سبيل إلى كفه عنهم .

ومنه قوله تعالى : « وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم
ربي » ، إن ربي غفور رحيم ، (٣) ، فإن قوله تعالى : « وما أبرئ نفسي » أورث
للمخاطب حيرة ، كيف لا ينزه نفسه مع كونها مطمئنة زكية ، فأزال حيرته بقوله
تعالى : « إن النفس لأمارة » ، أى فى جميع الأشخاص « بالسوء » ، إلا من
عصمه الله .

— ومن مؤكدات الجمل الإسمية — فى القرآن — لام الابتداء : نحو قوله
تعالى : « إن ربي اسميع الدعاء » (٤) فاللام تفيد تأكيد مضمون الجملة ، ولهذا
زحلقوها فى باب (إن) عن صدر الجملة كراهة إبتداء الكلام بمؤكدين . ومنها
تأكيد الضمير . . ويجب أن يؤكد الضمير المتصل بالمنفصل ، إذا عطف عليه
كقوله تعالى : « أسكن أنت وزوجك الجنة » (٥) وقوله جل شأنه « اذهب أنت
وربك » (٦) .

وقد اختلف العلماء فى هذا النوع من التأكيد . .

فمنهم من قال : لا يجب التأكيد هنا ، بل يشترط الفاصل بينهما ، بدليل قوله

(٢) هود ٣٧

(٤) إبراهيم ٣٩

(٦) البقرة ٣٨

(١) الحجر ١

(٣) يوسف ٥٣

(٥) البقرة ٣٨

تعالى : د ما أشركنا ولا آباؤنا ، (١) فمطف د آباؤنا ، على المضمر المرفوع .
وليس هنا تأكيد ، بل فاصل وهو (لا) . وهذا القول لا حجة فيه ، لأنها دخلت
بعد واو العطف والذي يقوم مقام التأكيد إنما يأتي قبل واو العطف ، كآيات
المتقدمة ، بدليل قوله تعالى : د فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ، (٢)

ومن العلماء من لم يشترط فاصلا . . بدليل قوله عز وجل ؛ د إما أن
تلقى وإما أن نكون نحن الملقين ، (٣) فأكد السحرة ضمير أنفسهم في الإلقاء
دون ضمير موسى حيث لم يقولوا : د إما أن تلقى أنت ، . وفي هذا القول دليل
— على أنهم أحبوا التقديم في الإلقاء لعلمهم بأنهم يأتون بسحر عظيم يقرر
عظمته في أذهان الحاضرين ، فلا يرفعها ما يأتي بعدها — على زعمهم — وإنما
ابتدأوا بموسى فعرضوا عليه البدء بالإلقاء على عادة العلماء وأرباب المهن في تأديتهم
مع قرنائهم .

وأقول أيضا — أنه لم يؤكد في الآية ، لأنه استغنى عن التأكيد بالتصريح
بالاولية في قوله : د وإما أن نكون أول من ألقى ، وهذا جواب بياني لا نحوي

وقد يقال — ما وجه هذا الاطناب ؟ وهلا قالوا : د إما أن تلقى وإما أن
تلقى ، ذكر العلماء لهذا الأمر جوابين ؛ أولها لفظي ، والثاني معنوي .

فأما الجواب الأول — فلأن المزاوجة لرؤوس الآي على سياق خواتمها من
أول السورة إلى آخرها . وأما الجواب المعنوي — فهو أن الحق تبارك وتعالى ،
أراد أن يخبر عن قوة أنفس السحرة ، واستطاعتهم عند أنفسهم على موسى ،
بخاء عنهم باللفظ أتم وأوفى منه في إسنادهم الفعل إليه .

وهنا يحضرنا ما ذكره ابن جنى في د خطرياته ، قال د إنما نعلم أن السحرة
لم يكونوا أهل لسان ، فيذهب بهم هذا المذهب من صيغة الكلام ، ثم استطرد
قائلا : د إن جميع ما ورد في القرآن حكاية عن غير أهل اللسان من القرون الخالية

إنما هو من معروف معانيهم ، وليست بحقيقة الفاظهم ، ولهذا لا يشك في أن قوله تعالى ؛ « قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ، ويذهبا بطريقتكم المثلى » - إن هذه الفصاحة لم تجر على لغة العجم .

وبعد . . فإن التوكيد - في القرآن المجيد ، لآية من آيات العزيز الحميد ، أراد به الحق سبحانه أن يدعم أقواله ، ويؤكد كلامه . . وفي هذا أبلغ رد على اعتراض المعترضين الملحدين الجاهلين . الذين أنكروا وجود هذا الدعم الكلامي في كتاب الله الكريم .

* * *

١٢ - أسلوب المبالغة في القرآن المجيد

شاء الحق - تبارك وتعالى - أن يكون كتابه معجزة لخلق في البلاغة والأسلوب ، والرصف والنظم ، إلى جانب إعجازه في تأثير الهداية ، وفي كشف الحجب عن الغيوب الماضية والمستقبلية .

ومن أروع آيات الإعجاز البلاغي ، ما جاء في القرآن على صيغ المبالغة ، بقصد التهويل والتفخيم .

والمبالغة : كما عرفها أهل البيان - هي الدلالة على كبر المعنى على جهة التخيير عن أصل اللغة لتلك الإبانة - أى أن يذكر المتكلم وصفاً يزيد فيه حتى يكون أبلغ في المعنى الذى قصده .. أو هي - كما يقول الباقلاني : الدلالة على كثرة المعنى ، .

ولقد وردت المبالغة في القرآن المجيد على وجوه كثيرة :

الوجه الأول : المبالغة في الصفة المعدولة .. ومن هذا الوجه أبنية عديدة منها فعلان .. كرحمن من مثل قوله تعالى :

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ، (١)
« فرحمن ، صفة معدولة عن « راحم ، للمبالغة ولا يجوز أن يوصف به إلا الله عز وجل ، لأنه يدل على معنى لا يكون إلا له سبحانه - وهو معنى وسعت رحمته كل شيء .

قال بعض العلماء : لقد غلطوا في تفسير « الرحمن ، حيث جعلوه بمعنى المتصف بالرحمة ، وإنما معناه - التقدير العظيم العادل ، بدليل قوله تعالى :

● وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن ، (١) . وإنما يصلح للسجود لمن له العظمة والقدرة .

● وإذا أعوذ بالرحمن ، (٢) ولا يعاذ إلا بالعظيم القادر عن الحفظ والذنب ..

● ، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ، (٣) أي وما ينبغي للعظيم القادر على كل شيء المستغنى عن معاونة الولد وغيره أن يتخذ ولدا .

● ، قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن ، (٤) ولا يحتاج الناس إلى حافظ يحفظهم من ذي الرحمة الواسعة . فلا مناسبة إذن لمعنى الرحمة في شيء من هذه المواضع .

— ومن صيغ المبالغة في الصفة المعدولة ، فعيل ، كتقدير ، ورحيم ، وعليم ، وحكيم ، وحليم ، وكريم .. ويقصد بها المبالغة في حقه ، والنهاية في صفاته وأكثر صفات الحق سبحانه جارية على هذه الصيغة .

● وقد أثار بعض العلماء قضية حول قوله تعالى : ، والله على كل شيء قدير ، (٥) :

● وقالوا : إن (قديرًا) من صيغ المبالغة يستلزم الزيادة على معنى قادر والزيادة على معنى قادر محال ..

والحقيقة أن المبالغة هنا بالنسبة إلى تكثير التعالق لا بالنسبة إلى تكثير الوصف وكذلك قوله تعالى ، والله بكل شيء عليم ، ويستحيل عود المبالغة إلى نفس الوصف إذ العلم بالشيء لا يصح التفاوت فيه فيجب صرف المبالغة فيه إلى المتعلق فيكون من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل .

(٢) مريم ١٨

(٤) الأنبياء ٤٢

(١) الفرقان ٦٠

(٣) مريم ٩٢

(٥) البقرة ٢١٤

— ومن أبنية المبالغة في الصفة المعدولة كذلك ، فعال ، كقوله عز وجل :

« وإني لغفار لمن تاب ، معدولة عن (غافر) للمبالغة . وكذلك « تواب ، وقال الزمخشري — في كشافه — أثناء تفسير سورة الحجرات : « المبالغة في التواب للدلالة على كثرة من يتوب إليه من عباده ، أو لأنه ما من ذنب يقتضيه المقتضى إلا كان معفوا عنه بالتوبة . أو لأنه بليغ في قبول التوبة ، نزل صاحبها منزلة من لم يذنب قط لسعة كرمه .. »

ومن هذه الأبنية أيضاً ، فاعول ، .. كغفور وشكور وودود ، من قوله تعالى : « إن الإنسان لظلم كمار » (١)

ولقد أطربني قوله تعالى : « وقليل من عبادي الشكور » (٢) .

فقلت : الحمد لله الذي ما قال الشاكر . فإن قيل ، قوله تعالى « إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً » (٣)

قلت : إن نعم الله على عباده كثيرة ، وكل شكر يأتي في مقابلاتها قليل ، وكل كفر يأتي في مقابلاتها عظيم ، لجاء (شاكر) بلفظ فاعل ، وجاء (كفور) بلفظ فاعول على وجه المبالغة .

قال صاحب البرهان (٤) : « والتحقيق أن صيغ المبالغة على قسمين .

أحدهما : ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل . والثاني : بحسب تعدد المفعولات .

ولا شك أن تعددها لا يوجب للفعل زيادة . إذ الفعل الواحد قد يقع على جماعة متعددين ، وعلى هذا التقسيم يجب تنزيل جميع أسماء الله تعالى التي وردت على صيغة المبالغة كالرحمن ، والغفور والتواب ونحوها . ولهذا قال بعض المفسرين في « حكيم » معنى المبالغة فيه تكرار حكمه بالنسبة للشرائع ، .

(٢) سبأ ١٣

(١) إبراهيم ٣٤

(٣) الإنسان ٣

(٤) انظر معترك الأقران للسيوطي - ٢ ص ١٢٤ .

وقالوا أيضاً : « إن صفات الله التي هي صيغة المبالغة كغفار ، ورحيم ، وغفور ومنان ، كلها مجاز ، إذ هي موضوعة للمبالغة ؛ ولا مبالغة فيها ، لأن المبالغة هي أن تثبت للشئ أكثر مما له ، وصفات الله تعالى متناهية في الكمال ، لا يمكن المبالغة فيها ، كما أن المبالغة تكون في صفات تقبل الزيادة والنقصان . وصفات الله تعالى منزهة عن ذلك .

والوجه الثاني — من وجوه المبالغة — هو المبالغة بالصيغة العامة في موضع الخاصة . كقوله تعالى : « خالق كل شئ » ، (١)

والوجه الثالث — إخراج الكلام مخرج الإخبار عن الأعظم الأكبر للمبالغة وذلك كقوله تعالى : (وجاء ربك والملك صفاً صفاً) (٢) لجعل مجيء دلائل الآيات مجيئاً له على المبالغة في الكلام .

ومنه (فأتى الله بنيانهم من القواعد) (٣) أي أتاهم بعظيم بأسه ، لجعل ذلك إتياناً له على المبالغة .

أما الوجه الرابع — من وجوه المبالغة — فهو إخراج الممكن إلى الممتنع للمبالغة . .

نحو قوله تعالى (لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط) (٤)

وقوله عز وجل ؛ (يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار) (٥) :
والوجه الخامس — إخراج الكلام مخرج الشك للمبالغة في العداء ، والمظاهرة في الحجاج . من مثل قول الحق سبحانه : (وأنا أو إياكم تعالى هدى أو في ضلال مبين) (٦) . « وأنا أو إياكم أي أحد الفريقين — تعالى هدى أو في ضلال مبين فبين في الإيهام تلطفاً بهم داع إلى الإيمان إذ وفقوا له .

(٢) الفجر ٢٢
(٤) الأعراف ٤٠
(٦) سبأ ٢٤

(١) الأنعام ١٠٢
(٣) النحل ٢٦
(٥) النور ٣٥

ومنه : (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) (١)
وعلى هذا النحو خرج مخرج قوله تعالى : (أصحاب الجنة يومئذ خير
مستقرا) (٢) .

جاء على التسليم أن لهم مستقرا خيرا من جهة السلامة من الآلام ، لأنهم
ينسكرون إعادة الأرواح إلى الأجسام ، فتقبل على هذا (أصحاب الجنة يومئذ
خير مستقرا) .

ومنه (وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده ، وهو أهون عليه)
على التسليم أن أحدهما أهون من الآخر فيما يسبق إلى نفوس العقلاء .
ومن أروع وجوه المبالغة فى القرآن العظيم ، والى تشهد بآيات إعجازه :
حذف الأجوبة زيادة فى المبالغة ، كقوله تعالى : (ولو ترى إذ وقفوا على
النار (٣)) .

وقوله عز وجل : (ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب) ()
وقوله سبحانه : (ص ، والقرآن ذى الذكر) (٥) .
كأنه قيل : لجاء الحق أو لعظم الأمر أو لجاء بالصدق . كل ذلك يذهب
إليه الوهم لما فيه من التفتيح ، والحذف هنا أبلغ من الذكر ، لأن الذكر
يقتصر على وجه ، والحذف يذهب فيه الوهم إلى كل وجه من وجوه التعظيم
لما قد تضمنه من التفتيح .

وبعد - فإن صيغ المبالغة فى القرآن العظيم كثيرة كثيرة حتى يصعب حصرها
ومن المهم أن نعرف أن صيغ المبالغة بمضمونها ومشمولها إنما تشهد بقدرة الحق
وعظمته وسر إبداءه لآيات كتابه ، كما أبدع كونه وكما أبدع خلقه . .

* * *

١٣ - أسلوب التعبير الرمزي .. في القرآن المجيد

من أبدع آيات الإعجاز البياني ، التي حفل بها كتاب رب العالمين .. ما جاء بأسلوب الرمز أو الإيحاء .. وهو ما اصطلح علماء البيان على تسميته «الكناية» (١) والكناية فن بياني جميل . وأداة من أدوات التعبير التليحي غير المباشر ، الذي يعبر بها عن الدقيق من المعاني ، والجميل من المرامي ، لذلك اصطلح على أنها :

«الدلالة على الشيء من غير تصريح باسمه ، أو هي لفظ أريد به لازم معناه ، من هنا كانت من أبلغ الأساليب البيانية في الرمز والإيحاء ..

قال الطيبي : «الكناية .. ترك التصريح بالشيء إلى ما يساويه في الزوم فينتقل منه إلى الزوم — أي أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني ، فلا يذكره باللفظ الموضوع له من اللغة ، ولكن يحىء إلى معنى هو تاليه ورديفه في الوجود فيسمى به إليه ، ويجعله دليلا عليه فيدل على المراد من طريق أولى ، ومثال ذلك في قول العرب : «طويل النجاد ، و «كثير الرماد ، يعنون «طويل القامة ، و «كثير الضيافة ، ..

وقد جاء هذا الأسلوب الكنائي الرمزي في القرآن العظيم ، في مواضع جمة ، تدل على دقة البيان الإلهي وروعته وبلاغته ، وكان مجيؤه لأسباب هامة :

منها : التنبيه على عظم القدرة الإلهية :

كقوله تعالى : «هو الذي خلقكم من نفس واحدة ، (٢) كناية عن آدم .

(١) انظر الاتقان في علوم القرآن ٢/ ٧٩ ، البرهان في علوم القرآن ٢/ ٣٠٤ ، مجازات

القرآن ٣٢٤]

(٢) الاعراف ١٨٩ .

ومنها : فطنة المخاطب :

كقوله عز شأنه : (فانقوا النار التي وقودها الناس والحجارة) (١) — فإنه كناية عن ألا تعاندوا عند ظهور المعجزة ، فتمسك هذه النار العظيمة .

وقوله جل جلاله : وإنا جعلنا في أعناقهم أغلالا ، (٢) فإن هذه تسليية للنبي صلى الله عليه وسلم ، والمعنى : لا تظن أنك مقعر في إنذارهم ، فإننا نحن المانعون لهم من الإيمان . . فقد جعلناهم حطبا للنار ، ليقوى التذاذ المؤمن بالنعيم . كما لا تدب لذة الصحيح إلا عند رؤية المريض .

ومنها : ترك اللفظ إلى ما هو أجل منه :

كقول الحق سبحانه : وإن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ، (٣) كنى بنفى قبول التوبة عن الموت على الكفر ، لأنه يرادفه . وقوله عز وجل : وإن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ، ولى نعجة واحدة ، (٤) فكنى بالنعجة عن المرأة جريا على عادة العرب في أنها تكنى بهاءن المرأة ، لأن ترك التسمريح بذكر المرأة أجل منه ، ولهذا لم تذكر في القرآن الكريم امرأة باسمها إلا مريم . ويعمل السبيل لذلك بقوله : وإنما ذكرت مريم باسمها على خلاف العادة لنكته . وهى أن الملوك والاشراف لا يذكرون حرائرهم في ملا ، ولا يبتذون أسمائهم بل يكونون عن الزوجة بالفرس والعيال ونحو ذلك ، فإذا ذكروا الإماء لم يكنوا عنهن ولم يصونوا أسماءهن عن الذكر ، فلما قالت النصارى في مريم ما قالوا ، صرح الله باسمها ، ولولم يكن تأكيداً للعبودية التى هى صفة لها ، وتأكيذاً لأن عيسى — عليه السلام — لا أب له . وإلا لنسب إليه ، .

ومنها : تحسين اللفظ :

كقوله تعالى : وثيابك فطهر ، (٥)

(٢) يس ٨ .
(٤) سورة ص ٢٣ .

(١) البقرة ٢٤
(٣) آل عمران ٩٠
(٥) المدثر ٤ .

وقوله عز شأنه : « بيض مكنون » ، (١) فإن العرب كانت من عاداتهم الكناية عن حرائر النساء بالبيض ، قال امرؤ القيس : (٢)
« وبيضة خدر لا يرام خباؤها »

ومنها : قصد المبالغة والبلاغة معاً :

كقوله عز وجل : « فما أصبرهم على النار » ، (٣) أى هم في التمثيل المتعجب منه بهذا التعجب .

وقوله تعالى : « أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين » ، (٤) فإنه سبحانه كنى عن النساء بأنهن ينشأن في الترفه والتزين والتشاغل عن النظر في الأمور ودقيق المعاني ، ولو أتى بلفظ النساء لم يشعر بذلك ، والمراد نفي ذلك - أعني الأنوثة - عن الملائكة ، وكونهم بنات الله تعالى عن ذلك (٥) .

ومنها : قصد المبالغة في التشنيع :

كقوله تعالى — حكاية عن اليهود — لعنة الله عليهم ، وقالت اليهود يد الله مغلولة ، (٦) فإن الغل كناية عن البخل ، كقوله تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك » ، (٧)

لأن جماعة كانوا متمولين ، فكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فكف الله عنهم ما أعطاهم وهو سبب نزولها .

وأما قول الحق سبحانه (غلت أيديهم) (٨) فيحمل على المجاز على وجه الدعاء والمطابقة للفظ ، ولهذا قيل : إنهم أبخل خلق الله ، قال المفسرون (٩) — والحقيقة أنهم تغل أيديهم في الدنيا بالإسار ، وفي الآخرة بالعذاب وإغلال النار .

(٢) ديوانه ١٣ .

(٤) الزخرف ١٨ .

(٦) المائدة ٦٤ .

(٨) المائدة ٦٤ .

(١) الصافات ٤٩

(٣) البقرة ١٧٥

(٥) البرهان ٢/٣٠٨

(٧) الاسراء ٢٩

(٩) انظر تفسير الشوكاني في تفسير الآية .

وقوله عز شأنه (بل يده مبدسوطتان) (١) كناية عن كرمه ، وثنى اليد - وإن أفردت في أول الآية . ليكون أبلغ في السخاء والجود .

ومنها : قصد الاختصار :

كالكناية عن الفاظ متعددة بلفظ (فعل) نحو قوله تعالى : (لبس ما كانوا يفعلون) (٢) وقوله : (فإن لم تعملوا ولن تتمعوا) (٣) أي فإن لم تأتوا بسورة من مثله .

ومنها : أن يعتمد إلى جملة ورد معانها على خلاف الظاهر . فيأخذ الخلاصة

منها من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة أو المجاز ، فتعبر بها عن مقصودك . وهذه الكناية استبطنها الزمخشري وخرج عليها قوله تعالى : (الرحم - من على العرش استوى) (٤) فإنه كناية عن الملك ، لأن الاستواء على السرير لا يحصل إلا مع الملك فجعلوه كناية عنه ، وإن لم يقعد على سرير البتة (٥) .

وكقوله تعالى : (والارض جميعاً قبضته يوم القيامة) (٦) . الآية ، أنه كناية عن عظمته وجلالته من غير ذهاب بالقبض واليمين إلى جهتين : حقيقة ومجاز وقد اعترض الإمام فخر الدين على ذلك بأنها تفتح باب تأويلات الباطنية ، فلمهم أن يقولوا : المراد من قوله : (فاخلع نعليك) (٧) والاستغراق في الخدمة من غير الذهاب إلى نعل وخلعه ، وكذا نظائره (٨) .

وهذا الأمر مردود - لأن هذه الكناية إنما يصح - إن إليها عند عدم إجراء اللفظ على ظاهره . كما سبق من الأمثلة .

ومن هذه الأسباب أيضاً - أن يكون الصريح مما يستقبح ذكره ،

أو يفحش وقعه في السمع . فيكنى عنه بما لا يذو عنه الطبع . وهنا فصل إلى قمة البلاغة القرآنية حيث نجد أن القرآن الكريم يقصد قصداً إلى الرمز والتلميح . لأن هذه المواطن لا يجمل فيها التصريح .

(٢) للمائدة ٧٩ .

(٤) طه ٥ .

(٦) الزمر ٦٧ .

(٧) انظر البرهان في علوم القرآن ٣٠٩/٢ .

(١) المائدة ٦٤ .

(٣) البقرة ٢٤ .

(٥) انظر الكشاف .

(٨) طه ٢٢ .

فعندما أراد القرآن العظيم أن يعبر عن الغاية من المباشرة الزوجية — وهي التناسل — رمز إلى ذلك بلفظ « الحرث »، في قوله سبحانه : (نساؤكم حرث لكم ، فأتوا حرثكم أنى شئتم) (١) ويكمل وصف تلك العلاقة الزوجية . بما فيها من مخالطة وملابسة ، بأنها لباس من كل منهما الآخر (هن لباس لكم وأتم لباس هن) (٢) .

ومن هذا الأسلوب الرمزي . . تلك الإيماءات اللطيفة التي تعللنا أدب التعبير . قال الراسخون في العلم . من أدب القرآن أنه يكنى عن العلاقة الزوجية بالملابسة والمباشرة والافضاء والرفث . والدخول والسر ، من مثل قوله عز وجل :

« ولكن لا تواعدوهن سرا » (٣) فكفى عن اللقاء الزوجي بالسر ، وفي هذا التعبير لطيفة . لأنه لا يكون بين الأدميين إلا سرا .

وقوله : « فالآن باشروهن » (٤) فكفى بالمباشرة عن الجماع لمسا فيه من التقاء البشريتين قال ابن عباس — رضى الله عنهما — المباشرة : الجماع ولكن الله يكنى .

وقوله عز شأنه « أو لامستم النساء » (٥) — إذ لا يخلو الجماع من الملامسة وقوله سبحانه « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » (٦) .
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس ، قال : إن الله كريم يكنى ما شاء وأن الرفث هو الجماع .

وقوله تعالى : « وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا » (٧) — أى قالوا لفروجهم فكفى عنها بالجلود .

(٢) البقرة ١٨٧ .

(٤) البقرة ١٨٧ .

(٦) البقرة ١٨٧ .

(١) البقرة ٢٢٣ .

(٣) البقرة ٢٣٥ .

(٥) النساء ٤٣ .

(٧) فصلت ٢٢ .

فإن قال بعض الواعمين : ولكن القرآن الكريم حين قال : (ومريم ابنة عمران التي أحصت فرجها ، فنفخنا فيه من روحنا) (١) فإنه قد صرح بالفرج .

قلنا . . . : أخطأ من توهم هنا الفرج الحقيقي ، وإنما هو من لطيف الكنايات وأدقها وأحسنها ، وهي كناية عن فرج القميص . . . فأحصان فرجها كناية عن طهارة ذيلها وعزتها الكاملة ، وكان النفخ في جيب درعها — كما ورد تأكيداً لهذا المعنى الرمزي الذي يجمع إلى أدب التعبير إشارة لا نظير لها بعفة السيدة مريم التي فضلتها الله على نساء العالمين .

قال السهيلي (٢) فروج القميص أربعة : السكبان والأعلى والأسفل ، وليس المراد غير هذا . فإن القرآن أنزه معنى . والطف إشارة ، وأملح عبارة من أن يريد ما ذهب إليه وهم الجامل ، لاسيما والنفخ من روح القدس بأمر القدوس فأضيف القدس إلى القدوس ، ونزهت القاتنة المطهرة عن الظن الكاذب والحدس وكيف يظن إن نفخ جبريل وقع في فرجها . وإنما نفخ في جيب درعها . ونظيره أيضاً : دولا يأتين بيهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ، (٣) .

قال العمري : وعلى هذا — ففي الآية كناية عن كناية . .

وقد يستخدم هذا الأسلوب الكنائي الرمزي لإختصار مقدمات لا أهمية لها كالتنبية على النتيجة الحاسمة التي يتقرر فيها المصير . . كقوله تعالى عن مصير أبي لوط : دتبت يدا أبي لوط وتب ، (٤) . . فهذه كناية عن أنه جهنمي ، وأن مصيره إلى اللهب ، وقوله دحمالة الخطب ، أي نمامة ، ومصيرها أن تكون حطباً للجهنم وواضح هنا — أن الكناية لخصت في ومضة واحدة المصير الذي يراد تصويره قال بدر الدين بن مالك د فيما نقله عنه الزركشي ٣/٣٦٠ ، وإنما يعدل عن الصريح إلى الكناية تنكته كالإيضاح . أو بيان حال الموصوف ، أو مقدار

(١) الأنبياء ٩١

(٢) التعريف والاعلام ص ٨٤

(٣) المتجنىة ١٣

(٤) دولا يأتين بيهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ،

حاله ، أو القصد إلى المدح أو الذم أو الاختصار ، أو الستر أو الصيانة ، أو التعمية أو الالغاز أو التعبير عن الصعب بالسهل ، أو عن المعنى القبيح باللفظ الحسن . .

والباحث المتأمل - يستطيع أن يدرك مدى حرص القرآن العظيم على استخدام هذا الأسلوب الرمزي - عندما يتعرض للحقائق الدينية الكبرى ، المتعلقة بذات الله وصفاته فتراه يكتفي عنها بأسلوب تزيده المبالغة حسنا ، لأنه يقرب الفكرة المجردة من الصورة المحسوسة ، فتتحول المبالغة فيه بلاغة ، ويعبر التحويل فيه تخيلا .

فالخلق سبحانه وتعالى - يقول في سعة كرمه وجوده : (بل يدها مبسوطتان ينفق كيف يشاء) (١) ويؤثر للتعبير عن هذا المعنى اللفظ نفسه ، الذي يكتفي به عن إسراف العبد وتبذيره في قوله : (ولا تبسطها كل البسط) (٢) أي لا تبالغ في الانفاق والعطاء كمن يبسط يده ، فلا يردما عن الإنفاق .

وفي هذا الجور الرمزي - أيضاً - نستطيع أن نتملى جمال الكناية عن الشئون الغيبية ، بالمفاتيح ، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ، (٣) .

وجمال الكناية عن أزلية الأرزاق والمقدرات بالخزائن (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ، وما ننزله إلا بقدر معلوم) (٤) .

ويشبه هذا الأسلوب الكنائي الرمزي ، ويرتبط به من حيث جمال وقعه ، وبإراعة إيحائه ، وصدق مضمونه . . ما جاء في القرآن العظيم على وجه الإرداف .

فالإرداف أسلوب إيماني يشبه الأسلوب الرمزي كثيراً من حيث الغرض والتأثير . والإرداف - كما عرفه البيانيون - أن يريد المتكلم معنى ، فلا يعبر عنه

(٢) الأسراء ٢٩

(٤) الحجر ٢١

(١) المائدة ٦٤

(٣) الأنعام ٥٩

بلفظه الموضوع له ، ولا بدلالة الإشارة ، بل بلفظ يرادفه ، كقوله تعالى :
(وقضى الأمر) (١) .

والأصل : وهلك من قضى الله هلاكه ، ونجا من قضى الله نجاته ، وعدل
عن لفظ ذلك إلى الإرداف . لما فيه من الإيجاز ، والتنبيه على أن هلاك
المالك ونجاة الناجي كان بأمر آمر مطاع ، وقضاء من لا يرد قضاؤه ، والأمر
يستلزم أمراً فقضاؤه يدل على قدرة الأمر به وقهره ، وأن الخوف من عقابه
ورجاء ثوابه يحضنان على طاعة الأمر ، ولا يحصل ذلك كله من اللفظ الخاص .
وكذلك قوله سبحانه واستوت على الجودي ، (٢) .

وحقيقة ذلك : جلست ، فعدل عن اللفظ الخاص بالمعنى إلى مرادفه لما
في الاستواء من الإشعار بجلوس متمكن لا زينغ فيه ولا ميل ، وهذا لا يحصل
من لفظ الجلوس .

وكذلك قوله عز شأنه : فبين قاصرات الطرف ، (٣) — أى عفيفات
وعدل عنه للدلالة على أنهن مع العفة لا تطمح أعينهن إلى غير أزواجهن ،
ولا يشتهين غيرهم . ولا يؤخذ ذلك من لفظ العفة .

قال العلماء . . والفرق بين الكناية والإرداف — أن الكناية انتقال من
لأزم إلى ملزوم ، والإرداف من مذكور إلى متروك ، ومن أمثلته قول الحق
تبارك وتعالى :

(ليعجزى الذين أساءوا بما عملوا ، ويعجزى الذين أحسنوا بالحسن) (٣)

فهنا عدل في الجملة الأولى عن قوله بالسوءى ، مع أن فيه مطابقة كالجملة
الثانية ، إلى د بما عملوا ، تأديبا أن يضاف السوء إلى المولى جل شأنه .

وما دنا لتحدث عن أدب التعبير الرمزي الإيمانى في القرآن العظيم . . الكناية

فلا يمكن أن تغفل ما يرتبط بها من أساليب بيانية ، وثيقة الصلة بتجنح إلى الرمز والإيحاء أيضا ، وأبرز هذه الأساليب التي تتصل بالكناية والتعريض ..

وإن كان العلماء يفرقون بينهما ، ولهم في ذلك عبارات متقاربة ..

قال ابن خشرى : الكناية ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له .

والتعريض أن يذكر شيء يدل به على شيء لم يذكره ..

— وقال السكاكي : التعريض ما سبق لأجل موصوف غير مذكور ، ومنه أن يخاطب واحد ويراد غيره ، وسمى به ، لأنه أميل الكلام إلى جانب مشارأ به إلى آخر ، يقال نظر إليه بعرض وجهه ، أى جانبه .

قال الطيبي : وذاك يفعل إما لتنويه جانب الموصوف ، ومنه د ورفع بعضهم درجات ، (١) — أى لمحمد صلى الله عليه وسلم إعلاء لقدره ، أى أنه العلم الذى لا يشتهيه ، وأما التناطف به ، واحترازا عن الخاشنة ، نحو د ومالى لا أعبد الذى فطرني ، (٢) أى وما لكم لا تعبدون .

والتعريض — أو التلويح — فى مفهوم البلاغيين ، له معنى آخر .. هو الدلالة على المعنى من طريق المفهوم . وسمى تعريضا لأن المعنى يفهم من عرض اللفظ ، أى من جانبه .

ويسمى أيضا التلويح .. لأن المتكلم يلوح منه للسامع ما يريد ، كقول الحق جلّت حكمته : فى الآية الكريمة د بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ، (٣) لأن غرضه بقوله (فاسألوهم) على سبيل الاستهزاء وإقامة الحجة عليهم بما عرض لهم به ومن عجز كبير الأصنام عن الفعل . مستدلا على ذلك بعدم اجابتهم إذا سئلوا ولم يرد بقوله : (بل فعله كبيرهم هذا) نسبة الفعل الصادر عنه إلى الهنم فدلالة هذا الكلام عجز كبير الأصنام عن الفعل بطريق الحقيقة .

ومن التعريض أيضا — أن يخاطب الشخص والمراد غيره ، سواء كان الخطاب مع نفسه أو مع غيره وقوله عز وجل : **د** ولئن اتبعت أهواءهم ، (١) بعد قوله **د** فإن زللتهم من بعد ما جاءكم البينات ، (٢) تعريضا بأن قومه أشركوا واتبعوا أهواءهم ، وزلوا فيما مضى من الزمان ، لأن الرسول لم يقع منه ذلك ، فأبرز غير الحاصل في معرض الحاصل ادعاء ، وقوله (فإن زللتهم) فإن الخطاب للمؤمنين والتعريض لأهل الكتاب ، لأن الزلل لهم لا للمؤمنين .

وأما قوله سبحانه : **د** لئن أشركت ليحبطن عملك ، (٣) ففيها ثلاثة أمور :
(أ) مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره .

(ب) إخراج المحال عليه في صورة المشكوك ، والمراد غيره .

(ج) واستعمال المستقبل بصيغة الماضي .

وهناك أمر رابع أيضا — وهو **د** إن ، الشرطية قد لا يراد بها إلا مجرد الملازمة التي هي لازمة الشرط والجزاء ، مع العلم باستحالة الشرط أو وجوبه . أو وقوعه .

وعلى هذا يحمل قول من لم ير من المفسرين حمل الخطاب على غيره . إذ لا يلزم من فرض أمر — لا بد منه — صحة وقوعه . بل يكون في الممكن والواجب والمحال (٤) .

ومنه قوله رب العزة : **د** قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ، (٥) إذ جعلت شرطية لا نافية . ومنه **د** إنا كنا فاعلين ، (٦)

ومنه قوله تعالى : **د** ونال لا أعبد الذي فطرني ، (٧) المراد : ما لكم لا تعبدون . بدليل قوله : **د** وإليه ترجعون ، ولولا التعريض لكان المناسب **د** وإليه أرجع ، وكذلك قوله عز شأنه **د** أأنتخذ من دونه آلهة ، (٨) والمراد : أنتخذون من دونه آلهة **د** إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني

(١) البقرة ١٢٠	(٢) البقرة ٢٠٩
(٣) الزمر ٦٥	(٤) البرهان ٢/٤١٢
(٥) الزخرف ٨١	(٦) الأنبياء ١٧
(٧) يس ٢٢	(٨) يس ٢٣ — ٢٤

إذا لقي ضلال مبين ، (١) ولذلك قيل : « آمنت بربكم فاسمعون ، دون ربى ، و « أتبعه ، و « فاسمعوه ، ووجه الحسن فى هذا الأسلوب واضح ، فهو يتضمن إعلام السامع على صورة لا تقتضى مراجعته بالخطاب المنكر . كأنك لم تعنه ، وهو أعلى فى محاسن الأخلاق ، وأقرب للقبول وأدعى للتواضع ، والكلام عن هو رب العالمين نزل به فاختهم ، وتعلما للذين يعقلون .

ومنه قوله تعالى : « قل لا تسألون عما أجرنا ولا نسأل عما عملون ، (٢) . فحصل المقصود فى قالب التلطف ، وكان حق الحال من حيث الظاهر أن يقال : لا تسألون عما عملنا ، ولا نسأل عما تجرمون .

وكذلك قوله سبحانه : « وأنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ، (٣) حيث ردد الضلال بينهم وبين أنفسهم ، والمراد : إنا على هدى وأنتم فى ضلال ، وإنما لم يصرح به لئلا يصير هنا نكتة - وهى أنه خراف فى هذا الخطاب بين حرفى الجر « على ، و « فى ، بدخول « على ، على الحق ، ودخول « فى ، على الباطل ، لأن صاحب الحق كأنه على فرس جواد يركض به ، حيث أراد ، وصاحب الباطل كأنه منغمس فى ظلام ، لا يدرى أين يتوجه . يسمى علماء البيان - هذا النوع من الأسلوب « الخطاب المنصف ، لأنه يوجب أن ينصف المخاطب إذا رجع إلى نفسه استدراجا ، لاستدراجه الخصم إلى الإذعان والتسليم ، وهو شبيه بالجدل ، لأنه تصرف فى المغالطات الخطابية . ومنه قوله تعالى : « إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب ، (٤) فالمقصود التعريض بذم لمن ليست له هذه الخشية ، وأن يعرف أنه لفرط عناده ، كأنه ليس له أذن تسمع ، ولا قلب يخشع ، ولا عقل يعقل . وأن الانذار له كلا إنذار ، وأنه قد أنذر من له هذه الصفة وليست له .

وقوله : « إنما يتذكر أولو الألباب ، (٥) القصد التعريض ، وأنهم لغلبة هواهم فى حكم من ليس له عقل .

(٢) سبأ ٢٤ .

(٤) قاطر ١٨ .

(١) سبأ ٢٥ .

(٣) سبأ ٢٤ .

(٥) الرعد ١٩ .

وقوله جل شأنه « ذق انك أنت العزيز الكريم » (١) نزلت في أبي جهل لأنه قال : « ما بين أخشبيها — أى جبلها ، — أى مكة — أعز منى ولا أكرم ، فخطب بذلك تعريضا واستهزاء .

وبخلاصة ما أردنا أن نقوله ، أن القرآن العظيم ليدعك أحيانا ترسم في ذهنك صورة ناطقة لا تقف عند الرمز الكنائى بل تتجاوز به إلى التعريض ، وإذا كنت في الكناية تذكر اللفظ وتريد لازم معناه ، فإنك في التعريض تذكر اللفظ وتلوح به إلى ما ليس من معناه لا حقيقة ولا مجازا مثاله « وقالوا : لا تنفروا في الحر ، قل نار جهنم أشد حرا » (٢)

فلو أننا أجرينا الكلام على ظاهره لكان إخبارا بازدياد حر جهنم وكونه أشد من حر الدنيا وهو معلوم للمخاطبين بالقرآن ، فلا معنى لذكره والتنبيه عليه ولكن الغرض الحقيقي من هذا الكلام : هو التعريض بمؤلاء المتخلفين عن القتال المعتذرين بشدة الحر بأنهم سيردون جهنم ويجدون حرها الذى لا يوصف . هذا هو المفهوم من الآية — بيد أن السبكي في كتابه « الإغريض في الفرق بين الكناية والتعريض » يذهب في فهمها مذهبا آخر — يقيمه وفقا لمنهجه في التفرقة بين الأسلوبين ، فهو يقول :

« الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى ، فهى بحسب استعمال اللفظ في المعنى حقيقة ، والتجاوز في إرادة إفادة ما لم يوضع له ، وقد لا يراد بها المعنى بل يعبر بالمزوم عن اللازم ، وهى حينئذ مجاز ، ومن أمثله « قل نار جهنم أشد حرا »

فإنه لم يقصد إفادة ذلك ، لأنه معلوم ، بل إفادة لازمة ، وهو أنهم يردونها ويجدون حرها إن لم يجاهدوا .

وأما التعريض .. فهو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره نحو « بل فعله

(١) الدخان ٤٩

(٢) التوبة ٨١

كبيرهم هذا ، نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة آلهة كما يعلمون إذا نظروا
بعقولهم من عجز كبيرهم عن ذلك الفعل ، والإله لا يكون عاجزا ، .

ولا ريب أن معنى التلويح والتعريض ظاهر في قوله « بل فعله كبيرهم هذا ،
ولسكنه ليس أقل ظهورا ووضوحا في الآية السابقة « قل نار جهنم أشد حرا ،
كما فهمناها . .

فكلا المثليين يصلح شاهدا على التعريض الذي فيه معنى أبلغ من الكناية .

١٤ - الاستخبار في القرآن الكريم

من أروع ما جاء في القرآن العظيم من أساليب . . أسلوب الاستخبار أو الاستفهام كما يحب البعض أن يطلق عليه .

والاستخبار معناه . . طلب خبر ما ليس عندك ، وهو بمعنى الاستفهام أى طلب الفهم ، ومن العلماء من يفرق بينهما ، بأن الاستخبار ما سبق أولاً ، ولم يفهم حق الفهم ، فإذا سألت عنه ثانياً كان استفهاماً ، هكذا قال ابن فارس في دقة اللغة ، (١) .

ولكون الاستفهام طلب ما في الخارج أو تحصيله في الذهن ، لزم ألا يكون حقيقة إلا إذا صدر من شاك مصدق بإمكان الإعلام ، فإن غير الشاك إذا استفهم يلزم تحصيل الحاصل . . وإذا لم يصدق بإمكان الإعلام انتفت فائدة الاستفهام . قال الراسخون في العلم : إن ما جاء على لفظ الاستفهام في القرآن الكريم ، فإنما يقع في خطاب الله تعالى . . على معنى أن المخاطب عنده علم ذلك الإثبات والنفي حاصل . فيستفهم عنه نفسه .

فالإثبات : كقوله تعالى : ومن أصدق من الله حديثاً ، (٢)

والنفي : كقوله عز شأنه : هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ، (٣) .

وقوله سبحانه : فهل أنتم مسلمون ، (٤)

ومعنى ذلك أنه قد حصل لكم العلم بذلك تجدونه عندهم إذا استفهمتم أنفسكم

(٢) النساء ٨٧ .

(٤) هود ١٤

(١) ص ١٥١، ١٥٢

(٣) الدهر ١

عنه ، فإن الحق تبارك وتعالى لا يستفهم خلقه عن شيء ، وإنما يستفهمهم ليقررهم ويذكرهم أنهم قد علموا حق ذلك الشيء ، فهذا أسلوب بديع انفراد به خطاب القرآن .

ويستطيع الباحث المتأمل في كتاب الله ، أن يعرف أن الاستفهام الوارد في القرآن العظيم قسمان : استفهام بمعنى الخبر ، واستفهام بمعنى الإنشاء .

أما الاستفهام الخبري فهو ضربان . . استفهام إنكاري ، واستفهام تقيري لأنه يطالب بالاول إنكار المخاطب ، ويطلب الثاني إقراره به .

والمعنى في الاستفهام الإنكاري — على أن ما بعد الأداة مني ، ولذلك تصحبه د إلا ، من مثل قوله تعالى : فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ، (١) .

وقوله سبحانه : (وهل نجاري إلا الكفور) (٢) .

ويدطف عليه المنفي ، كقوله جل وعلا : فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين ، (٣) أي لا يهدي . ومنه قوله عز وجل : وأفأنت تنقذ من في النار ، (٤) — أي لست تنقذ من في النار . وقوله سبحانه : د أم له البنات ولكم البنون ، (٥) — أي لا يكون هذا .

وهنا يتضح أمران :

أحدهما : أن الإنكار قد يجيء لتعريف المخاطب — أن ذلك المادعي ممنوع عليه وليس من قدرته ، كقوله تعالى د أفأنت تسمع الصم أم تهدي العمى ، (٦) .

لأن إسماع الصم لا يدعيه أحد ، بل المعنى أن أسماعهم لا يمكن ، لأنهم

(١) الاحقاف ٢١	(٢) سبأ ١٧
(٣) الروم ٢٩	(٤) الزمر ١٩
(٥) الطور ٢٩	(٦) الزخرف ٤٠

بمنزلة الصم والعمى ، وإنما قدم الإسم في الآية ، ولم يقل « أنسمع الصم » ، إشارة إلى إنكار موجه عن تقدير ظن منه عليه السلام أنه يختص بإسماع من به صمم ، وأنه ادعى القدرة على ذلك . وهذا أبلغ من إنكار الفعل .

والثاني : أن الإنكار قد يصحبه التكذيب للتعريض بأن المخاطب ادعاه وقصد تكذيبه كقوله تعالى : « ألكم الذكر وله الأنثى » (١) وقوله سبحانه « إله مع الله » (٢) وسواء كان زعمهم له صريحا مثل : « أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون » (٤)

أو التزاما مثل : « أشهدوا بحقيقتهم » () فإنهم لما جزموا بذلك جزم من يشاهد خلق الملائكة كانوا كمن زعم أنه شهد خلقهم .

وتسمية هذا — استفهام إفتكار — من أنكر إذا جحد ، وهو إما بمعنى (لم يكن) كقوله تعالى (أفأصفاكم) (٥) أو بمعنى «لا يكون» نحو «أنزلكموها» (٦).

وخلاصة القول . . أن الإنكار قسمان : إبطالي ، وحقيقي

فالإبطالي : أن يكون ما بعدها واقع ومدعيه كاذب ، كما ذكرنا .

والالحقيقي : يكون ما بعدها غير واقع ، فاعله ملوم ، من مثل قوله عز وجل :

« أتعبدون ما تنحتون » (٧) « وأغیر الله تدعون » (٨) « وأنا أتون الذکران » (٩)

إن كل ما ذكرناه حتى الآن يدخل تحت الضرب الأول من الاستفهام الخبري وهو استفهام الإنكار .

أما الضرب الثاني . . فهو استفهام التقرير . .

(١) النجم ٢١	(٢) النمل ٦٠	(٣) الطور ١٥
(٤) الزخرف ١٩	(٥) الاسراء ٤٠	
(٦) هود ٢٨	(٧) الصافات ٩٥	
(٨) الأنعام ٤٠	(٩) الشعراء ١٦٥	

والتقرير : حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده .

والكلام مع التقرير موجب ، ولذلك يعطف عليه صريح الموجب .

كقوله تعالى : « ألم يجدك يتيما فآوى ، ووجدك ضالا فهدى ، (١) »

وقوله جل شأنه : « ألم نشرح لك صدرك ، ووضعنا عنك وزرك ، (٢) »

وقوله سبحانه : « ألم يجعل كبدكم في تضليل ، (٣) »

كما يعطف على صريح الموجب :

كقوله تعالى : « أكذبتم بآياتي ، ولم تحيطوا بها علما ، (٤) » هكذا قرر الجرجاني في النظم . ويجب أن يلي الأداة الشيء الذي تقرر بها ، فنقول في تقرير الفعل مثلا . . « أضربت زيدا » ، ونقول في تقرير الفاعل : « أنت ضربت » ، أو المفعول : « زيدا ضربت » ، كما يجب الاستفهام الحقيقي .

وقول الحق تبارك وتعالى « أنت فعلت هذا بالهتاء » (٥) يحتمل الاستفهام الحقيقي بأن يكونوا لم يعلموا أنه الفاعل . كما يحتمل الاستفهام التقريرى . . بأن يكونوا علموا ولا يكون استفهاما عن الفعل ، ولا تقريراً له لأنه لم يأت بعده ، ولأنه أجاب الفاعل بقوله تعالى : « بل فعله كبيرهم » (٦) .

وجعل الزمخشري منه « ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير » (٧) .

وفي الحقيقة ، أن استفهام التقرير ما هو إلا استفهام إنكار ، والإنكار كما نعلم نفي ، وقد دخل على المنفى ونفى النفي إثبات ، وأمثلة هذا الاستفهام كثيرة جدا . في القرآن العظيم ، من مثل قوله تعالى : « ألسن بر بكم ، — أى أنار بكم ، . » وقوله سبحانه : « أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى » (٨) .

(٢) الانعراج ٢٠١

(٤) النحل ٨٤

(٦) الأنبياء ٦٣

(٨) الأعراف ١٧٢

(١) الضحى ٦، ٧

(٣) الفيل ٢

(٥) الأنبياء ٦٢

(٧) البقرة ١٠٦

وقوله عز شأنه : « أو ليس الذى خلق السموات والأرض ، (١) »

« أليس الله بكاف عبده ، (٢) » . . « أليس الله بعزیز ذی انتقام (٣) »

وقد أثار بعض العلماء — فى جعلهم الآية الكريمة « ألسنت بربكم ، ضمن هذا

النوع من الاستفهام إشكالا . . لأنه لو خرج الكلام عن النفى لجاز أن يجاب بنعم . وقد قيل إنهم لو قالوا : « نعم كفروا ، ولما حسن دخول (الباء) فى الخبر ولو لم تفد الهمزة استفهاما لما استحق الجواب ، إذ لا سؤال حينئذ .

والجواب — عندى — يحتاج إلى توضيح . . فأقول :

إن الاستفهام إذا دخل على النفى يدخل بأحد وجهين :

إما أن يكون الاستفهام عن النفى ، هل وجد أم لا ؟ فيبقى النفى على ما كان

عليه . .

أو للتقرير : كقوله تعالى « ألم نشرح لك صدرك ، . . « ألم يحدك يتيما ، فإذا كان بالمعنى الأول لم يجوز دخول (نعم) فى جوابه . . إذا أردت إيجابه . بل تدخل عليه (بلى) . . وإذا كان بالمعنى الثانى — وهو التقرير ، فالكلام حينئذ يكون له لفظ ومعنى ، فلفظه نفي داخل عليه الاستفهام ، ومعناه الإثبات ، فبالنظر إلى لفظه تجيبه بـ (بلى) ، وبالنظر إلى معناه ، ومع كونه إثباتا تجيبه بـ (نعم) .

ولقد جاء استفهام التقرير — فى القرآن الكريم — على وجوه كثيرة ، كلها تشهد بعظمة البيان الإلهى ، وروعة الإعجاز القرآنى . .

من هذه الوجوه : التعظيم : كقوله تعالى : « من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ، () »

ومنها التحويل : نحو قوله جل وعلا (الحاقة ما الحاقة) (١) وقوله (وما أدراك ما هية) (٢)

ومنها التكثير : نحو قوله سبحانه : (وكم من قرية أهلكناها) (٣)
ومنها التبيكيت : كقوله عز شأنه (أنت قلت للناس اتخذوني وأمي
إلهين) (٤) .

ومنها الإثبات مع التوبيخ : (ألم تكن أرض الله واسعة) (٥) .

أى هى واسعة فهلا هاجرتم فيها .

ومنها التسهيل والتخفيف كقوله تعالى : (وماذا عليهم لو آمنوا بالله) (٦)
ومنها : العتاب . . كقوله جل وعلا : (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع
قلوبهم لذكر الله) (٧)

قال ابن مسعود : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع
سنين وما ألطف ما عاتب الله به خير خلقه ، بقوله تعالى : (عفا الله عنك لم
أذنت لهم) (٨) ولم يرق فهم الزمخشري ، ولم يتأدب بأدب الله تعالى حين فسر
هذه الآية بقوله : (معناها : أخطأت وبئس ما فعلت) (٩) .

إن كل ما ذكرناه حتى الآن يدخل تحت الاستفهام الخبرى بضره : الإنكار
والتقرير . أما القسم الثانى من الاستفهام . . فهو الاستفهام الإنشائى . . وقد جاء فى
القرآن الكريم على ضروب كثيرة ، تعد آية فى البلاغة .

أولها : مجرد الطلب - وهو الأمر كقوله تعالى : دأفلا تذكرن ، (١٠)
أى اذكروا وقوله سبحانه دوقل للذين أوتوا الكتاب والنبيين أسلمتم ، (١١) -

(٣) الأعراف ٤

(٢) القارعة ١٠

(١) الحاقة ١

(٥) الأنبياء ٩٧

(٤) المائدة ١١٦

(٧) الحديد ١٦

(٦) النساء ٣٩

(٩) الطور الكشاف ٢٢٥

(٨) النوبة ٤٣

(١١) آل عمران ٢٠

(١٠) يونس ١

أى أسلموا ، و قوله : فهل أنتم منتون ، (١) - أى انتهروا ، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما نزلت هذه الآية : « انتهىنا » .

الثانى . . النهى : كقوله عز وجل « ما غرك ربك الكريم » ، (٢) أى يغرك .
وقوله فى سورة التوبة : « أنخشونهم فالله أحق أن تخشوه » ، (٣) بدليل قوله تعالى (فلا تخشوا الناس) (٤) .

الثالث : التحذير . . كقوله سبحانه (ألم نهلك الأولين) (٥) أى قددنا عليهم فبقدر عليكم .

الرابع : التنبيه . . وهو من أقسام الأمر ، كقوله تعالى :
و ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه ، (٦)
و ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ، (٧)
و ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ، (٨) فاللهنى فى كل ذلك - انظر بفكرك فى هذه الأمور وتنبه .

الخامس : الترغيب . . كقوله تعالى (من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً) (٩) وقوله عز شأنه (هل أدلكم على تجارة تنجيكم) (١٠)
السادس : التمنى . . كقوله جل وعلا (فهل لنا من شفعاء) (١١)

وقوله سبحانه (أنسى يحى هذه الله بعد موتها) (١٢)
قال العزيزى - صاحب كتاب البرهان فى مشكلات القرآن - فى تفسيرها . .
أى كيف وما أعجب معاينة الإحياء .

(١) المائة ٩١	(٢) الاقطار ٦
(٣) التوبة ١٣	(٤) المائة ٤٤
(٥) المرسلات ٢٩	(٦) البقرة ٢٥٨
(٧) الفرقان ٤٥	(٨) الفيل ١
(٩) الحديد ١١	(١٠) الصف ١٠
(١١) الأعراف ٥٣	(١٢) البقرة ٢٥٩

السابع : العرض والتحضيض : قالوا : والفرق بينهما - أن الأول يطلب برفق كقوله تعالى : ألا تحبون أن يغفر الله لكم، (١)

وقوله جل شأنه : ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، (٢)
أما الثاني : وهو التحضيض - فطلب بشق ، من مثل قوله عز وجل : (أن
لئت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون) (٣) والمعنى : اتقيهم وأمرهم بالاعتناء.

الثامن : الدعاء : وهو كالنهي - إلا إنه من الأدنى إلى الأعلى .

كقوله سبحانه (أتملكنا بما فعل السفهاء منا) (٤)

وقوله عز شأنه (أتجعل فيها من يفسد فيها) (٥) - وهم لم يستفهموا ، لأن الله
قال : (إني جاعل في الأرض خليفة) . قال المفسرون : المعنى (إنك
ستجعل) وشبهه أبو عبيدة بقول الرجل لخلامه وهو يضربه (ألسن الفاعل كذا) .

وقال النحاس : الأولى ما قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ،
ولا يخالف لهما إن الله تعالى لما قال (إني جاعل في الأرض خليفة) قالوا :
وما ذاك الخليفة يكون له ذرية يفسدون ؛ ويقتل بعضهم بعضاً . .

وبعد - فإن ما جاء في القرآن العظيم على وجه الاستفهام هو آية من آيات
العلی القدير أودعها سبحانه جليل كتابه ، ليخاطب بها عقول عباده ، وينشط
همهم ، ويحرك قلوبهم بأرقى ما يكون البيان الإلهي .

تصويب الخطأ

يؤسفنى وقوع بعض الأخطاء أثناء الطبع كما يؤسفنى أن بعض النقاط إنكسرت، ولا أشير إليها فى هذا البيان اعتماداً على سهولة تمييزها. من هذه الأخطاء التى وقعت:

الصفحة	السطر	الخطأ	الصواب
٤	٢ من أسفل	فرفضت	فرضت
١١	١٣	تدبير	تدبر
١٦	٩	تعلون	تعملون
٣١	٥ من أسفل	منهج	ومنهج
٤٩	٥	وأدام	وأذاً
٥٠	٤	عيده	عبده
٥٥	٢ من أسفل	ريك	ربك
٥٩	١	لا يكفلون	لا يحفلون
٦٤	١	عن	على
٦٨	٨	ناقنة	نافذة
٦٨	٤ من أسفل	حراسه	حواسه
٧٤	٩	قبل	قبل
٧٩	٤	واسطه	بواسطه
٨٢	٩	يقرع	يقرع
٨٤	٣ من أسفل	وورثت	ووددت
٩٥	الآخر	ن نزل	ونزل
٩٦	١	لما	إنما
١٠٠	٤ من أسفل	أحياءها	أحيا
١٠٦	٦ من أسفل	أحى	أوحى
١١١	٣ من أسفل	أقولى	أقول

الصفحة	السطر	الخطأ	المصواب
١٢٠	٩	لم يقل	لم يتل
١٢٣	١٣	بعنده	بعبدته
١٣٠	٧ من أسفل	لا يؤمنون	لا يؤقنون
١٣٢	١٢	فقال	فقال
١٣٦	٣ من أسفل	أكثر	أكثره
١٣٩	٨	إلصاها	إلصاها
١٤٤	الأول	ومن	ومن
١٤٤	٢ من أسفل	الخاص	الخاص
١٤٥		سقط في السطر الرابع ما يلي : (وقد نجد في تماير الأدياء والبلغاء كلمات كثيرة تتصف ببعض هذه الميزات ، أما أن) نجدها	
١٤٥	٩	منها	منها
١٤٥	١٢	أورع	أورع
١٤٥	٢ من أسفل	طبعة	طبيعة
١٤٦	١١	تنفق	تنفق
١٤٧	٩	إلى	إن
١٤٨	٢ من أسفل ، سقطت العبارة :	وكثير من الكلام الصادر عنها	
١٤٨	١٢	كيف أن	كيف وأن
١٥٠	١٢	أو ذالا	أو ذاك
١٥٣	١٢	القارن	القرآن
١٥٦	١٠	تقص	تقصي
١٥٩	١	تسليته	تثبيته
١٦٤	الآخير	الآثم	والآثم
١٦٥	٥	أهون	أعون
١٦٥	١٠	مسليها	مسليها

الصفحة	السطر	الخطأ	الصواب
١٦٦	١٢	يعضا	بعضا
١٦٧	١٤	زيداً	زبدآ
١٦٧	الآخير	ظائفة	طائفة
١٦٩	٣	القواضل	القواصل
١٧١	١٤	كلها - وتبيح	كلها - وقبح
١٧٢	٤ من أسفل	ما أعجب	أعجب
١٧٣	٢ من أسفل	يكون سجعاً	لا يكون سجعاً
١٧٤	١٣	منشرو	منشور
١٧٦	٨	إعجاز قائماً	إعجاز قائم
١٨٣	٧	مر حوله	من حوله
١٩٠	٥	قوم	قول
١٩٠	٦	أوبعة	أربعة
١٩٣	٣	مذهب	مذهب
٢٠٠	١٦	العظيم	العظيم
٢٠٩	٥	اللقظ	اللقظ
٢١١	٣	يستحا	يستحق
٢١١	٥ من أسفل	يتحدرون	يتحدون
٢١٢	٦	نخل	إختل
٢١٤	١	وما كت	وما كتبت
٢١٧	٥ من أسفل	التبت	التثبت
٢١٩	٣ من أسفل	مثل أنزل الله	ما أنزل الله
٢٢٠	٩	يكون	تكون
٢٢٠	٥ من أسفل	إقيل	قليل
٢٢٤	٤	رزقا	رزقنا
٢٢٦	٣	ما	لما

الصفحة	السطر	الخطأ	الصواب
٢٢٧	٣	ليبق	ليبق
٢٢٨	١٥	الوعد	الوعد
٢٢٩	٦	الاستقبال	الاستقبال
٢٢٦	٢	المنفعة	المنفعة
٢٢٦	٧	المعنين	المعنين
٢٢٧	٢	بالتقظة	باليقظة
٢٣٩	٣	جكم / إلا	حكم / ألا
٢٤٧	٤ من أسفل	ولقسم	وإنه لقسم
٢٤٨	٤ من أسفل	صباحاً	صباحاً
٢٥٤	١	ماو	ما وقع
٢٥٥	٧	أفل ما حرم	أفل ما حرم

مصادر البحث

- ١ — القرآن الكريم
- ٢ — السنة النبوية (كتب الصحاح الستة)
- ٣ — الإتيقان في علوم القرآن للسيوطي . طبع مصطفى الحلبي سنة ١٩٥١
- ٤ — إحياء علوم الدين للغزالي طبع مصطفى الحلبي
- ٥ — أساس البلاغة للزمخشري . طبع دار الكتب المصرية سنة ١٣٤١
- ٦ — الإيضاح في علوم البلاغة الخطيب القزويني مطبعة السنة المحمدية
- ٧ — البداية والنهاية لابن كثير مطبعة السعادة سنة ١٣٥١
- ٨ — بديع القرآن لابن أبي الإصبع تحقيق الدكتور حفي محمد شرف طبع النهضة العربية سنة ١٩٥٧
- ٩ — البديع لابن المعتز تحقيق الدكتور عبد المنعم خلفا جى ط مصطفى الحلبي سنة ١٩٤٥
- ١٠ — البرهان في علوم القرآن للزركشي ط عيسى الحلبي سنة ١٣٧٦
- ١١ — البرهان في وجوه البيان لاسحق بن ابراهيم بن وهب الكاتب تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي
- ١٢ — البيان والتبيين للجاحظ طبع لجنة التأليف والترجمة ١٣٦٩
- ١٣ — تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة تحقيق السيد صقر طبع عيسى الحلبي سنة ١٣٧٣
- ١٤ — تاريخ الإسلام للذهي ط القدسي سنة ١٣٦٧
- ١٥ — تاريخ الامم والملوك للطبري ط المطبعة الحسينية سنة ١٣٢٣
- ١٦ — تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ط مطبعة السعادة سنة ١٣٢٣
- ١٧ — التشبيهات لابن أبي عون ط لندن سنة ١٩٥٢ م
- ١٨ — التصوير الفني في القرآن سيد قطب ط دار المعارف سنة ١٩٥٧
- ١٩ — تفسير الألوسي

- ٢٠ - تفسير ابن جرير الطبري ط بولاق سنة ١٣٢٩
٢١ - تفسير ابن كثير
٢٢ - تفسير الشوكاني
٢٣ - تفسير القرطبي
٢٤ - تفسير المنار
٢٥ - تلخيص المفتاح الخطيب القزويني المطبعة الاميرية سنة ١٣١٧
٢٦ - التمهيد للباقلاني ط دار الفكر العربي سنة ١٣٦٦ هـ
٢٧ - الحيوان للجاحظ ط معطفي الحلبي سنة ١٣٦٤
٢٨ - خزانة الادب لابن حجة الحموي ط الخيرية
٢٩ - خزانة الادب لعبد القادر البغدادي ط بولاق سنة ١٢٩٩ م
٣٠ - الخصائص لابن جني ط دار الكتب المصرية
٣١ - دلائل الإعجاز للجرجاني مطبعة المنار سنة ١٣٦٧
٣٢ - دلائل النبوة لأبي نعيم الاصفهاني ط حيدر آباد
٣٣ - الرسالة الشافية للجرجاني ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن
٣٤ - سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي ط الرحمانية سنة ١٣٥٠ هـ
٣٥ - شرح شواهد المغني للسيوطي ط البهية ١٣٢٢ هـ
٣٦ - شرح نهج البلاغة لابن أبي حديد الحلبي سنة ١٣٢٩ هـ
٣٧ - الصحابي في فقه اللغة لابن فارس السلفية سنة ١٣٢٨ هـ
٣٨ - الصناعات لابن هلال العسكري طبع نهضة مصر
٣٩ - الطراز يحيى بن حمزة العلوي مطبعة المقتطف مصر سنة ١٩١٤
٤٠ - العمدة لابن رشيق ط المكتبة التجارية سنة ١٣٤٣
٤١ - عمر القرآن الدكتور مهدي البصير ط القاهرة
٤٢ - عيون الاثر لابن سيد الناس مطبعة القدسي ١٣٥٦
٤٣ - عيون الاخبار لابن قتيبة دار الكتب المصرية سنة ١٣٤٣
٤٤ - الفائق في غريب الحديث للزمخشري ط عيسى الحلبي سنة ١٣٦٦
٤٥ - فتح الباري لابن حجر مطبعة بولاق

- ٤٦ - الفهرست لابن النديم المكتبة التجارية سنة ١٣٤٨
٤٧ - الكتاب لسيدييه ط بولاق سنة ١٣١٧
٤٨ - الكشف للزخشرى المكتبة التجارية : ١٩٥٠
٤٩ - لسان العرب لابن منظور ط بولاق سنة ١٣٠٨
٥٠ - المؤلف والمختلف للأمدى مطبعة القدس سنة ١٣٥٤
٥١ - ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن الكريم للبرد
المطبعة السلفية سنة ١٣٥٠
٢ - مجاز القرآن لأبي عبيدة تحقيق الدكتور محمد فؤاد سزكين
ط دار الفكر سنة ١٩٧٠
٥٣ - المجازات النبوية للشرىفى الرضى ط مصطفى الحلبي سنة ١٣٥٦
٥٤ - مجمع الأمثال للميداني ط القاهرة سنة ١٣٥٢
٥٥ - المدخل لدراسة القرآن الكريم الدكتور محمد محمد أبو شهبه
ط القاهرة سنة ١٩٧٨
٥٦ - مروج الذهب للسعودى مطبعة السعادة سنة ١٣٦٧ هـ
٥٧ - معترك الأفران فى إعجاز القرآن للسيوطى تحقيق محمد على البجاوى
ط دار الفكر العربى سنة ١٩٧٧
٥٨ - ففتاح العلوم للسكاكى المطبعة الادبية مصر سنة ١٣١٧
٥٩ - مفردات غريب القرآن للراغب الاصفهانى النجنى سنة ١٣٢٤ هـ
٦٠ - المعارف لابن قتيبة القاهرة سنة ١٣٥٣
٦١ - مقالات الإسلاميين للأشعرى نشر مكتبة النهضة المصرية سنة ١٩٥٢
٦٢ - نقد الشعر لقدامة بن جعفر المطبعة الملية سنة ١٩٣٤
٦٣ - النكت فى إعجاز القرآن للزمانى تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام
طبع دارالمعارف سنة ١٩٦٨
٦٤ - نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز للرازى طبع الآداب والمؤريه
٦٥ - نهج البلاغة للشرىفى الرضى طبع الاستقامة

فهرست الموضوعات

رقم الصفحة	مقدمة	١١
	<u>الباب الأول : مباحث في مناهج القرآن</u>		
١ -	في التشريع	١١
٢ -	في الأخلاق	١٨
٣ -	في مخاطبة العقل	٢٦
٤ -	في تربية الإنسان	٣١
٥ -	في تربية الروح	٣٩
٦ -	في معاملة النفس الانسانية	٤٦
٧ -	في تقويم الانسان	٥٤
٨ -	في الإيمان بالغيب	٦٠
	<u>الباب الثاني : مباحث في موضوعات القرآن</u>		٧١
١ -	الوحي	٧٢
٢ -	الليلة المباركة	٨٧
٣ -	فوانح السور	١٠٤
٤ -	المناسبة بين السور والآيات	١١٨
٥ -	الابقاع الصوتي	١٣٠
٦ -	الكلمة القرآنية	١٤٠
٧ -	القصة القرآنية	١٥٠
٨ -	الأمثال القرآنية	١٦٢
٩ -	الفواصل القرآنية	١٦٧

رقم الصفحة

١٠ - الصورة القرآنية ١٧٧

الباب الثالث : مباحث في البلاغة القرآنية

١ - الإيجاز	١٨٧
٢ - التكرار	١٩٣
٣ - التجانس	٢٠٥
٤ - اتلاف اللفظ مع المعنى	٢٠٩
٥ - التكميل والتتميم	٢١٧
٦ - الإيضاح بعد الإيهام	٢٣
٧ - المطابقة والمقابلة	٢٢٣
٨ - أسلوب القسم	٢٤٢
٩ - أسلوب التوهم	٢٤٢
١٠ - أسلوب الالتفات	٢٦١
١١ - أسلوب التوكيد	٢٦٩
١٢ - أسلوب المبالغة	٢٧٨
١٣ - أسلوب التعبير الرمزي	٢٨٣
١٤ - أسلوب الاستخيار	٢٩٦
تصويب الخطأ	٣٠٥
مصادر البحث	٣٠٩
فهرس الموضوعات	٣١٢

رقم الإيداع ٨٠ / ٣٩٧٤

Bibliotheca Alexandrina

0384946